十三

於言又於一切清勞相續所有指業名

然皆不增進故思造業中有錯乱者

一段站自下第三度斜十六位其 九十種三門合前為十五四葉為: "被蘇數無間作三由田故謂於有思 中至與此相違 記日下次第年中 月二種華 五能盡諸禁 記日長行 即中復二初以半颂標十六門五 百即四向及正行果者即四果及佛蒂 禁成重一由意樂者即當作西極過

一一

由随逐身相 唯不 然被非不是定受業何以故由即 羅漢若於前身但造後受則於此身 极所以者何乃至不能為障者者於 羅漢即名葉障報障治未引果者不 長者是也非故思造業是其不定易 不善葉名葉障者能感不平等四大 前故能為障礙等者如凡夫學人身 能為礙不景師云欲證羅漢時先所 禁也未熟御前 人身葉衡單遊無想天黄門等紫此 葉者故思所造重葉作亦增長不定 "是故思作素不錯乱者即當所許 論若欲證得至為

能障得無學果得無學果時不得非擇減然後受思禁名定禁何者 病身報果現前故病四大身不能得果名為業障不由業種子随逐 無學身中無煩恐故所有生後等定受報禁皆轉令不受依此論宗 不善崇種而不能單得無學果皆以粉盤無學身中猶有感禁而不 本識身故名葉障若此身不受障道葉報雖人天身中有後報定葉 田依有煩似與業為助件及依被被有煩心相續身故立定受禁以 論復次由二至立無記禁 記日次解十種三門言如實過知者則 五迹等葉將能断煩惱者說亦是可轉不同聲喻說一切皆不可轉 倫跳二

是巧便故名為善也 三淨慮及欲界善葉順苦受業謂能招感逐趣生禁下不盡義論自 生亦有威樂受禁略不明欲界天人亦有感苦受業順 論順樂至不相妨礙 記日順樂受禁者前

量施終等也若由如是相狀良 命終受生尔時意識不得有故若依此釋順此處文唯四禪以上方 其禁相作如是禁得現報生報 者至名順後受禁 記白三時報葉除五遊葉輪王葉餘葉不可指 有意識拾受之報第二師去諸論說三禪已下有無是說意識拾報 有拾受報以不解去賴耶拾受五道盡有六識不定西國二師不同 如說忽無諍滅定見道及無學從彼正受起施者則得現果生後可 得捨報乃至地獄命終受生亦有捨受不善禁感 論順現法受禁 今和會之但約三受别地為言故說下地無其捨受理實善不善皆 有無不說賴耶為此義故下地意識亦有捨報命終受生與此文遠 一說三禪以下意識無拾受報此受生命終难在拾受據阿頼耶受 不告不樂受禁者第四静慮及上地等諸所有禁者問日三禪已下 後報但可行布松說言事加行者設 田所作諸葉於現法中異熟成熟者

者是則無學身中十八界特已對鄉盡名無断解去道理實有但為 隱沒禁無學身中不隱沒葉並俱非禁 論若見所對至出出間禁 見逝中若具 、門等葉 者無學身 學 断 説十 A 断 為學此據相似通說為學無學業者至随 異生身中三性之葉學人身中不善隐沒 無断謂七心界色聲法界此中唯取出出 無對葉者的謂一切有學無學出出問葉 一葉沒有獨善三葉盡是無學葉也此餘 · 據真實學說餘處文解脫分通達分善 以第八有禁女人身業費單級崇無起 問日若你無學身中善已對鄉名無前 此中據性真實無断彼據無學身中所 記日此文雅據有學聖人身中無

偷頭三十

受異歌後對故者謂復有一雖是有學而於欲界未得雖欲受財雜 造禁命然生上則無次生欲界之身於中造業然是凡夫後還退生 重造生對故者至然未解脫後 當知山中至後位異熟 記日 因先歌葉受欲後報後報身中還作談故士然未解脫後位作業及 身中更不造禁亦不能令於其後位無造業事也言於現法中亦未 雖於現法散所造禁而不能令此所財禁不產生報亦不能令次生 辯然命然選生當地而未能令於次生位不造彼葉不受異熟等者 一向能令不造者現身雖襲狀伏所造亦未必能令一身之中更不 住此命終者未離欲凡夫先以 故思造禁而起狀離伏不現行飲未 位作禁及受異熟者離欲凡夫財現 言現法對者至以是異生未得離欲

ٷ生喜足不永上果於現法中尚不造禁以更不於欲界受生況於 所造思葉或復善葉皆願與彼俱時而受勿複令我於生後位當受 極間此者開前機禁張所起禁者明從愚處所造之業皆是獨禁者 来禪也及為進運雜欲愛故當知此中或嗔意樂者悲粉害是慈粉 妖好是喜對可愛事等是指對也諸所造禁並是心之婚胤乃至得 松名嶽葉猛利發者傑造獨禁之人上品銳根忘失念者際前曲禁 貪嗅所起語禁旨名微禁者准决釋文即由禁加被貪嗔所起之禁 生後位中而得造禁 論又正法外至名默然禁 記日臨邪見者 不還果者但於此數生者是乃至或於後位者者但於此阿那舍果 彼報發誓願已復脩四無量以奢摩他品定正起加行者伏惑得未 已獲得家初或第二沙門果被作是念凡我所有因多麼重用多熱悠 至皆名曲葉者外道身中所造善思之葉從羽見生皆名曲葉猛利

禁及無食等行並名三妙三淨之行今此文中唯有編三葉人天養 趣受生者名為海禁文唯是禁性不通非禁一切能住退熱处行名 致去一切能往**涅槃**妙行皆名默然葉即知通學無學三葉並是默 熙然業者即三滿葉也小論大 切能住善趣妙行皆名淨葉者若依小論一切妙行淨通漏無漏三 曲機二葉及處所造並是獨葉記之擇中文於此對舟與小論別一 展所那落迦思禁名黑思禁餘處文說一切不善禁名黑黑葉能感 然禁 論復次能感至道理義故 記日下解黑等四葉能感各別 無學身口滿及以無學心今此文勢

有諸葉名黑白黑白者謂六欲天四天下人及以思畜所有番不善 及上二界善業名白白禁餘處說三界善業皆名白白能感餘處於 别處所天越善業各自自禁者下文說他化上有魔官魔官已上 倫男手

葉名黑白黑白餘處文說欲界著感業名黑白黑白葉問日何故下 然善不雜思名為白白然思不雜善名為思思今此文中約報說地 解安立等竟次解智等有一領十門分別一無智二智三定四殊勝 微昨受恶禁之果魔官已上唯受善報中間雜受告樂故依此義判 有究竟黑方便自或有方便黑究竟自如此相雜之葉名為黑白者 名白白一切不善禁名黑黑若過善思相間雜者即名黑白黑白或 記日就處釋初半領列四門初安立等智同等軍後當知離欲等已 别三葉問日魔官欲界彌可無苦受耶解去設有苦受是依非報故 上文不同耶解六各從一義餘處約其禁性制立四葉故士三界善 故意門引發意成義故各別受告各別受樂故名各别言六觸處門 去由被處所眼所見色乃至意所知法一向可愛相續殊勝地上義 恒領受者於六根門常領受也 論復次盟於南日至二海不同分

者起獨業人於彼二因有愚癡故等者愚與前二為因故有增减 清伸因五清净 論復次於二 論後次有二至彼法二相 記日第二解智門有二種如實智一者 行與前差别者脩惠行相與聞思別也 論復次住至名為善脩 記日第三解定言五轉者一觀諸行自性二諸行因緣三難除因四 見也第二時益虚事者貪嗔也第三於其如實顯了方便能作愚疑 者釋根本義也是無明一法此中第一所起雜除損減實事者衣羽 或起猿塚 如理作意所發者聞思二惠也二者三摩地所發者脩惠也當知此 為根故得生起者能對此無義根本一切衆中能起一切雜除一法 為根者一謂邪見起曲禁二食嗔起機禁三凝所起獨禁並以無智 五障六學等七着八無我九聖道十二海不同分論者諸邪見至 記日長行釋中初解無智言依前所說三有情衆無智 至四種行相 記日第四解殊勝言

於二處所如來證得勝安立智者或生死但輕或二諦為二處所又 解脫難處正說處也言由三種相應正了知等者過未各一現在內

教等為第二門次去行時住時解二時次去異生地有學地解二地 治當知此中先所受用過去諸欲等為初門復有現在居家所有利 為障礙者一於異生位所脩無量俱行等持二有學等持三於無學 等持五種對治者或是諸行自性諸行因等五亦可五傳心概名五對 一二門二一時三二地開此三門後次第解於所引發三種等持能 外合為一也 論復次動脩至令上解故 記日第五解障景師去 倫跳干

生所脩無量等第二領受有學解脫者結前次文亦於有學能善通

此市第一於諸有情利益安樂意樂門中俱行者結次前去又於異

第三釋二地門又於異生所脩無量已下第四釋於所引發三種等 重分若行若生等者夜分亦二故有四也逐去就中初略開五門立 發此中脩毗鉢舎那為能治已入止觀已下弁第五對治此中雙衛 能治也一向念住已下在第四對治治於所引發三種等持能 持能為障礙若欲速證沙門果者等第五釋能治之道此即第一對 中部養恭敬巴下第二釋二時門一行時二住時也即此諸欲已下 断除勤脩五治前四是所治後 治治二門由此脩正智也正念正知為所依故也下第二對治治二 時門言四無放逸者一書分二若行三者坐四於此三時净脩其心 宗一二門二二時三二地四於所引發三種等持能為障礙五為欲 是發起已下弁第三對治治 五行即為五段初釋二門一過去諸欲門二現在居家諸欲門此 一地所有諸欲門此中脩奢摩他為 一是能给道當知此中巴下第二别 為相

無堪能退失解脫者已出惑種故不退解脫下舉外難若有脩行不 樂住動作功用如造工業非不放逸無由能得此亦如是遂師去此 放逸者至復何所用者已得解脫解脫不退更船不放逸行復何所 無增上慢 記日第六解學等言若諸無學或失念故退現法樂然 者所言於二緣識者景師不即根塵二也透師太此有三釋一太名 未滅調滅未得謂得也 論復次住至自品差别 記日第七解着 文應言非是不放逸耶由二種相應知於被六處寂然有慢無慢 色及識故去二緣又去根境二緣故去二緣更解一利養恭故緣二 止觀二分為第五對治也雖有此釋而偏依前釋也 論復次於至 用下為釋通若為證得現法樂住至非不放逸者景師去去為證得 離欲緣如又取此解 倫珠二十 論復次由四至是無常故記日第八解無

死竟但然者於其欲界或已解欲於皮地三出由三種經及三題眼 欲未離欲二問三因緣四次路五保命六若處等字第七、論若有 至究竟涅槃 記日長行釋中初解離欲未離欲言若有故首乃至 解二海不同分如文可尋 論監於南日至廣與邪行 記曰松頌 我言除識自性因緣助伴其餘 有三頌解前三門今有一頌解第四離欲等門於中復有七門一雜 四門前二巴竟此下第三同等十門縣於 相何故頂合並簡外故果有 預等等有五句如彼 論復次海至思行煩惱 記日次下第十 復次過至壮廣說應知 記曰處次擇中前有半領抵列四門已 聖道軍勝無罪下文有六句 論復次由八至分別其相 五相如攝異門者調是為波羅門無 何故名五耶三蔵太後二合一故有 的有不可得故者其餘我鄉不可得 記日第九解聖道由五種相當知 論本第九十一

有差别故 之所雜於若未離欲即於欲界五妙欲中意所識法亦於三世由經 論復次由一因緣至相續轉故 記日第三解因緣內六處為因為 隨眠不能緣境但有縛義名執彼識 論復次於至得久住故 被種子所依附者一解雖內 二處意取第六意根有賴耶識持於種 相應助件取識現在看識可知隨眠在相續常隨逐故執彼取識者 過去出諸有渦識起諸經也由未来出屬彼取識者未来出經傷彼 及三題眼之所雜游不任趣 三外六處持種但明內六處耶故下釋去又內六處相續一類如先 子二解此據隨轉理門乃至五色根中亦受惠習有諸種子何以不 日第二解刑問雖有四意明第四佛大師問有二因緣知而故問也 乃至命終畢竟持故境界不尔無前二義 論復次由二種至 記日第四解深路所謂根塵是雜深行路欲貪與雜染 究竟涅槃山中由過去依彼取識者

為根故言自性 理作意為所依止復於何等二種雜涂應脫其心則二問也各初如 知此中至相似果沿第二雜涂從第一次起故去因果然非正因果 二處所者一自保命忽然天堯 理作意妙文可解答二雜游若然行時等一也遠離住時等二也當 論復次若諸至况能相續 記日第五解保命於 二不善心強往諸思趣太何名為

倫所干

半般領初半般領有四門後一般領亦有四門一句為一門即於後 次有二至攝異門分記日第七解等字所取有二後次文可解也 三縛解脫四相五觸遍六勝解 四别領中各抽一門入此然領 太相 複次然 完 南日至教愛相為後 記日上来於處釋中有一項 47 論沒有來多至不 初别頌中有其九門一因同分二思 七護根門八数九愛相 論諸聖弟 可樂故 記日第六解着豪 捨者一六 通釋五塵五根增勝故日若增或有時損减故日若减根 無量三觀此識刹那無住何况畢竟遠師去同分者根及境有功能 塵也 名同分耶為與根識我所起同分故去因同分言若增若減若取若 故於發識故根與識同取一境故日同分問若尔何故五有色豪亦 溪若取若捨者五根有識來託取境名取五識不取名捨無常性故 子至暄入無我 是初門記 於縁彼識題入無常等者根塵無常生識亦然無常故苦苦故無我 分也言諸聖弟子因分識題入無我為一門由三種相於諸識中 觀而住為第二門下次第解初門士由現見五有色處看即是 解三相一以我見為羽見本必應先断二觀彼識隨意根塵差別 四大種身者即五色根也若增若减者五塵生起名增勘滅名 論去何隨入至何况畢竟。記日至正觀而住者傑也 記日長行釋中初解因同分景師去同分識衙有

境增故能取报境减故能**拾故** 思惟分別話問唯依覺惠觀察等去何為四謂或有無或異不異下 增故能取外境减故能指也 滅名無待他有異特自種類前後無别故不異六處永滅已下順結 無為四行機祭不應道理下明戲論能引無義所發言論名為戲論 反舉六處生滅有四行相顯前無為四行相以被六處有生名有有 五塵現故云若增外塵微多故去若減若取捨者偏約內根以外境 第三解縛解脫頌中解脫義通 於戲論事題勤行之但損無益 二解思言於六處滅乃至不應思惟等者明六處對釋城無為不應 行断找見者若為損身藥命色 論復次善脩至無上明 論後次於六至名為戲論記日第 上下以中去縛解脫下門中去 日若取若捨又解若增减者偏說外 心無變由善守根四告解於得四種 論復次於內至故名解 記日第四解相暴師太善脩梵 脫

来現法苦怨一切不生設整生已速疾断也然諸如来二種明力皆 樂因 尚不迷惑况諸智者如彼五識顯明五塵愚夫尚了况諸有智然諸 外道虚妄推度或依前際起四邪論或依現法立四邪論必開二門 生與佛明力少分相似者解脫等也非現法緣苦不生故者不同如 相似死更不續逐師去由二種依者一退樂依二果報依二種明力 悉成就等者智断二明悉成也泰師去無學命終後苦不續或草木 者無漏道名為明又是無漏力故名為力也 論復次有一至為苦 善一由當来外緣生苦得脫一 嚴無我草等相似二者六處為毒火燒草木相似諸聖第子後苦不 涅槃時外内二依衆若得脫四命終已與草木相似有二種一者六 記日第五解觸遍景師古謂有一沙門越勝現量出間愚夫 由當果內緣生苦得脫三於現法般

第二别解六處勝解謂依三學及五種人於中先列六處三學名字 次舉五種補特伽羅行六勝解依於三學第一在家異生唯於境縛 **境識合生苦樂可得等有釋此文勝現量境證知非宿出作愚夫尚** 断名無忘失者解第六勝解又後有因盡名愛盡者解第四現境雜 盡第六心無志失二勝解也當 放樂出雜第二異生旣出雜已依於三葉行無烟行勝解第三異生 不迷惑然彼門等違越現量立宿作等故去越勝現量論後次由 度自他作等今明正義三和合生觸觸方生受故去此中唯有語根 離欲界欲即是遠離勝解第四有學家盡勝解第五無學依第五取 解與心學為依後三勝解與惠學為依若由此始能對煩濫及煩尬 四至善而無罪 記日第六解勝解別中初明由四種相速盡諸滿 下依二門次第解釋大意明諸外道不了諸苦樂從觸所生而妄計 知第一第二勝解初學所依第三勝

所引諸取受禁手雖能作助取受緣者如欲執取草木心為取因手

淤断名取盡者解第五人彼第一人乃至與變異者未堪弃指境標 變異境縛第二未能拾烟乱行變異心行第三未能弃拾欲感變異 建亦尓 欲感等重解五人 引受因緣六觸處望受唯為所依增上緣下舉喻顯如心所起功用 至今速迴轉 記日第九解愛相正事文可解也 論後次監於南 不善義十階流十一菩薩勝餘舟十二施設論論由先所作至道 四一切種律儀五入主教不談六勝貨粮善偷七拾所學八着張九 至論施設家後 論復次由二至能正記别 記日第八解法教 論復次於佛 記日長行中初解唯緣景師去謂葉煩心及自種子是所 論復次略有至善能密護記日第七解護根 記日次有二須有十二門一唯緣二尋思三願

為助取緣逐師去今大無法思發作生活正因其中手能助作緣亦 難識二俱微細遠師去天或非 論復次者由至名極微細 之緣即是作緣 言此心若起至為縛所縛者所禁行者若發逃窜之心時自然被縛 於第七有苦因倍增過七至八等起逃窜心即見自身為縛所縛縛 作生站山中思所發業者衛本識中種子因緣言手者偷觸為受起 至倍更增長者以上若不願求後有極多但應受於七有由求後有 論復次若諸至所餘律儀 脫時分故說名微細非於鐵水縛具難識而說微細發後有願時分 名微細者有時發思心故被縛無人能縛然自然被縛故日微細 由餘人縛束若乃不發逃寬 論復次諸至如餘外道 記日第二解尋鬼如文 部 天者囚獄人也言非天者鬼神等也 日第四解一切種律儀於中初開七 日第三解願景師去言若有苾茑乃 心自然安樂受五欲樂以時分故說

章後次第解釋律儀非律儀如文可解次解爽中上品出間律儀景 思釋力攝者下中二品後一脩智力攝者上品遠師去阪中上世間 者根成别解脫成定共成等有下中上故是有漏故可出間也此中 得未至定 三退等四分亦攝定盡以門别故来更無别法當知此中前二律儀 至所依别故十種差别者第一 入聖教不護初然標次別解第三此中公何名非律儀也下重料簡 晋巴下明無學無漏水 約聞思惠地中根戒及别解脫戒以弁初爽中二品成也約脩惠地 初門十種别者初有尋等三攝地法盡第二三受俱行亦構地盡第 以弁上品戒即是禪律儀也彼既成就已下明有學無漏戒彼即條 及入根本定中作七作意九相心住者謂令住等復觀等 出間中獲得四種作意者七作意為四謂功用作意等此 論復次若諸至而得自在記日第五解 門也時分别故多百差别第二門也

言神力相應聞惠者即說聞惠照境名為神力 論復次有諸至到 於放洋記日第六解勝資粮善俗言喜食為依引現法後法老死

等者現法之中由負行非充行惟令老死即引現法老死負引起越 學能日第七解拾於學由七 如前說諸行自性等五轉也二者或復異生已下是也後五因然並 法惠起法随法行如以草木等能成於後也 論復次由至正所係 名後此老死言如草木等者正法間惠如草木法腹法行如後以正 因緣等着一謂諸異生乃至五轉即

者於生受因者一解五蘊為因能生三受又解三觸為因能生三受 有又字可知 論復次若有至第四邪行 記日第八解着處如文 生妙智見無倒門者今解一受義從四門轉故說四種妙智觀察苦 論復次有至當知亦尔 記日第九解不善義景師去復有四種能

學地下例緣餘三識住為三念處故言如能如實至亦你者緣識住 脩習如所得道以漸進趣者是其脩地能得一切諸漏水盡者是無 學地此中邊際根成熟住者即解脫滿名為邊際根成熟住如来所 義謂從資粮地即解脫分二方便地即四善根三見地四脩地五無 識不生為身念處從此無間於聖諦中能入現觀者明入見地更複 受依十八界生又二級故如来除滅於義不善人所有猶預一者示 者四食為五受住因又於依緣自性助伴随順苦樂等行者十八界 乃至止粮雙行者兴升方便地於四識住中先觀識色是其不净負 種種文句表於一義二者開顯聖教廣義下弁中不弁初門但弁廣 又於依持者内六處及所依因者外六處此十二處門也又於住因 乃至正見成就者即前解脫分滿為佛所化聞思成就此為依止 依謂六根緣謂六歷自性即六識助伴即同時諸數隨芒樂等觸

实是苦緣識住想為心念住為無常緣識住行為法念住是無我亦 故五蘊集此喜即是愛故能發 **菩薩勝餘兼初終標徵列入相** 可觀四念處皆苦無常等行遠師去此中茲当不解如染於一義中 種程具門宣說故去於義不善也於生受因如實妙智者一去善集 外六塵所依因者內五根也 因也又公觸集故受集着依此解是受轉因此約現緣又於依持者 十解隨派言於其相續安立於 有菩選第十地於大自在天中當成正覺以難知故但說化身入相 成道從觀史多下生人中名後有菩薩諸正行道及道果等者景師 種微妙境界也 倫聯二十 潤葉以能生五蘊中受數故太生受 論後次如先至非順流者記日第 後次第解前中後有菩達者實行後 由八至圓滿德故記曰第十一解 緣者謂魔王等為欲娟戒有情故癡

TIT

菩薩於未出家已前得初靜愿出家已後自然得戒乃至證非想定 第二也 論又彼即於至自在圓滿 記曰未出家位居點部影獨 後成學也既見如是隨意愛河乃至若觸者牒第一若岸隙第二若 為無有上更有一解正行道者聖道也道果者菩薩也 論當知 雞住根塵岸遮諸有情不固出岸有釋雞是將晚之鳴三毒亦分出 景師去十二處法內六為此岸外六為彼岸三毒之火如雞故名火 中至是名哀路。部日解中言三毒火雞往於两岸者三龍云於生 中坐禪非是近須弥山間浮提樹名幣部新羅因法師古以此文知 坐思惟等者景師等去西國多有聽部之樹後厚以丘多住彼樹家 死河两岸之上有三毒火雞在有衆生出現即便燒殺此雞喻三毒 **占正果者智果也及以道果者断果謂断二障所得新果亦勝聲聞** 下中上苦騰後三住三界也 論又即成就至內與勇悍 記日此

論施設略有四種尋求我論一尋求我幹二尋求我為常無常下名 满彼由如是能住六處偷圓滿因得為大王下解由六處脩滿獲得 即先得定後得成也言由得彼故成不選果者一公以此文證菩薩 上施設假立如於五蘊施設假我如此假我不離話過斯是無治所 永轉三者尋求去何我常我無当 獨覺既尔菩薩亦同然此論文随轉理說又此論文約其雜欲假名 六種軍勝無上園德 論復次略有至應當過喜 記日第十二解 脩法究竟圓滿於中初列六脩圓滿次偏解第二淨脩五根究竟圓 四者尋求我所住宅下明依佛法理依前四論中前三可得依諸行 巡者消釋結文為欲無餘水断有頂已下解第八相無學地中六種 不選非實證果是故說名獲得清凉者結第七相次去離熾燃離熱不選非實證果是故說名獲得清凉者結第七相次去離熾燃離熱 常者此求我常無常所以下名求因

六思恨施設我過此餘我不可得也又即此我鄉是無常由有生老 以得知此是無常由從緣生故去又此施設可非顛倒第四一種然 過此餘我不可得者佛法之中但於十二處中生起六識六受六想 不可得者畢竟無有真實神我住在臨中當知施設我自性者乃至 信明二十

無常所以如是由心如理作意間解了故間惠也思等了故思恵也 修諦了故修惠也即是聞惠歡喜思惠等事修惠遍事 死故又此諸行以於諸越種種自外生戏差别不成實故下釋假我

三 因緣故至至一来果 記 發六不應供七明解脫八修 明被第三上品食等有十二門一上食二教授三苦住四觀察五引 論本巻第九十二 論後次盟批南日至家為後記日更有一須 九無我論十定十一法見十二苦論 日長打中初解上倉中先明三因起食

事故奉前後二時觀也愚夫不知唯受領納唯想取像賴我能覺察 名軍勝念如依滅定乃至當知亦你者將入無相定方便中觀想生 後明三因治貪一護根門二於食知量三者軍勝正念正知於中兩 尋何心觀被尋何生起而起默遊正在無尋何心不觀事何生滅之 叛出 時亦 尔正在 無相 定中 或 觀真如 或 空 無我 為 是 義故 說 定 前 知者以入城定無能觀心故說入出前後二時觀受生滅唯法無人 聖住無尋何等是其天住或從城定起也而住至是名家勝正念正 或已獲得二禪已上無尋伺者依止聖住天住者城定無相定皆名 知下是其後位謂已機得威盡定或已機得三解脫門無相定者 兩時觀想生滅從尋伺地心將入無尋伺時或出無尋伺觀入有 位前中知受生滅想與爭思亦後生滅是其初位後有家勝正念 初從內凡巴上近至一来果為第一位次供不還果至阿羅漢為第

等此中後說乃至至一来果者論自判位 論復次由二至正見清 滿 次有諸至所有功德 守四善護五善修是名五寂靜相言三苦者即下有三句也 論復 跟根因緣眼根雜涂因緣乃至眼根清淨有釋一善調二善發三善 記日第五解引發言如前所說五寂靜相者景師太且如眼根自性 次略有至勝義梵志 来至勝對治故 利益他 四蘊種種不同三性三出湯無漏別难法無人顯示無我 論彼 記日第二解教授言分析内外諸處者分析色蘊識觸已下分 記日第四解視察並如文可解 論復次於其至三告城果 能日第七解明解脫先升外道說法無利 論諸佛如 記日後明如来說法有其果利於中復二初略舉 記日第三解告住 論復次有諸至於行圖 記日第六解不應供如文 論後次此正至

雅根也脩習妙行等者脩戒也心得正定者脩心也見如實者脩惠 是脩戒所引故云相望各有三種所引言又諸效当守護諸根者即 脩惠是脩戒所引第三番脩根是脩惠所引脩戒是脩根所引脩心 所引我是脩根所引惠三引者惠是戒所引我是心所引心是脩根 引脩戒脩心脩惠相望各有三種所引者一解脩戒三所引者戒是 是第二所引者第二心學是第二戒學所引以四條中戒為第二故 心所引心是惠所引惠是惟根所引心三種者心是惠所引惠是戒 三學中戒為第一故第三是第三所引者第三惠學是第三脩心於 法為得明及解脫 引脩惠是脩心所引第二番脩根是脩心所引脩戒是脩根所引 脩道言此中軍初是脩根所 引故云相望各有三種又解 論為得未得至脩行次第 記日後廣明四 引者敢初班學是脩根所引言第二 初番脩根是脩波所引脩心是脩根

對治者五种 然恐觀第四衆生不 **悦意者始终**那行 可意即第二全 善脩根言觀第 於第三人 起悅意者一 故於第一 人不 雖異略 分或時放逸或不改免文人人一人沒是也沒不住不依意生起悅意者他人初悪後善故觀第五衆不生不悅意生起悅意者被人初悪後善故觀第五衆 及 起倉惠也言三轉境者五品聚生略為三也 後三少分三者可意不可意即後三少分以無常 起貪愛以慈心故於第二人不起嗔悲以無相定 衆生起院意者始終行正行人也觀第二衆生不 至能脩正行 作三類 也觀第三衆生起悅意生不悅意者彼人始善 復次有二至諸漏永盡 記日第十一解 日第九解無我論 一者可意即第一全及後三少分二不 記日第八解脩先升不善脩後明 論復次於至正脩

還是一住故此中六一住前去多住者此中所發多住以為名也 開 業九等十空十一隨行十二恒 轉也 法見並尋文可解 是一住二速涅槃三略說四內所證五弁一切六知相七拾所學入 門言於五種受發起五轉如實妙智者即於五受起五種智故名五法見並尋文可解 論復次若有至亦自數部 記日第十二解苦 中有其四門前三巴說自下第四解多住等有一項半列十四門 相違 行中初 為二門加前十二為十四門 現一生 論復次盟於南日至師第二圓滿 而 解一住前抵領去後多住等今言一住者何也景師六但 取義各别若起貪愛發業招生則有多住若掛諸愛當生 倫斯二十 則 名一住速師 論復次若有至亦自欺許 古各從一義以立章名謂與多 住其軍後句師第圓滿中有二復次 論由二因緣至無第二住 記日上来太釋後被 標 住 記 B

知亦亦 記日第八解業言又於此中乃至亦尔者現愛潤先業未来追次諸有至正記别故 記日第六解知相並如文可解 論復次告於至當及非有者謂於現法十二處增上所生雜涤如實了知未永断有及 言隨然有何所以故言何以故下為釋通初明由受發感業故方生 景師立問意後有生起由二種 知亦尔 現數習 論復次有至性不附他 及縁籍 現業等理會業望六處近是增上緣論意欲别三 智 記 日第三解的強如前應知者可如智 記 日第三解略說並如文可解 論復次由二至不言 随愛 記日第 記日第二解遠涅槃論後次 緣一業二愛而但 九十文謂現法中不論後次出五五五年五 九 一說言隨紫 解等字 一時之因故 パス至三 所 而 至 懿 及

更生此正破塵姿多若過去行有不應名滅又於刹那生滅行中唯言言知此中乃至已實有故者未有之法因生今有未来已有不應 故亦是我空唯行無人故又一 應觸數是也又云是有漏觸非是無明 有諸行擊時可得至名中際空者欲似 有受者彼或時空世現可得者 破整婆多義定有三世法躰就 者於法躰中求其用相了不可得 業是近因故聞思相應之觸通名 說此法能生彼法也透師去就 恐凝公明由受發善業故方生善趣非直由受得生諸趣故但說業 至能生彼法 記日第十解空景 中有二 切法都 如 故名無 地 師云於外境中假 明 無主名受者空如是 觸 牙無空亦是常空 夏有不住 無 遠 故言明觸也 師云明觸者一云無 作 用 明 破三世實有執二當 空義二當 依 用 無 世俗節假立 少有法能 名亦說有果 論復次於外 知 名世諦空 帅 生 漏 及

7

善行如能已下例弁六憂六指 論復次有諸至攝異門分 記日

福行此中約十八意行門說一謂六喜行六發行六格行也已說六

行二不如理取相發貪三多起尋思四方便求頭五因此廣行福

是常空我空已下例被常你我心等破三世中有三段文初被後際

倫东干 十五

被不應生立宗已實有故因如無為喻言又不應有無常可得者完 中先以道理破若有是非已下立量破去若言未来諸法資有弊性 師去一於能順喜所緣境界二随順而行深心喜樂三不如正理執 際文相可知 論復次由五至餘如前統 以常住故因猶如虚空喻既有可得已下順結成正義也破前際中 十八意行不列名數但有其義遠師又出五種相者一直境随順而 取其相發生貪欲四多起尋求五因此廣行福非福等泰師公欲非 記日第十一解随行

第十二解恒住即六恒住也問喜之與放憂之與感有何差别解去 喜愛名秧蜂在受故放感名寬遍貪嗔等及拾受故泰師又去對治 前十八意行故說十八情伸此亦有義不列名數論

ナナ

中諸佛大師所說的故去師的也又去外道大師所說故去師仍然 種念住等者問曰三念住即是佛於 其德園滿 記日第十三解師弟園滿前番也是師去欲令悟入諸 六出離拾大師說是能對治行 者與受同時諸煩燃法所有随行說所對治及於對治師句安立者 所有受好是苦故說受所依者六极也說彼因縁者觸也說能郭徐 沿污淡炎六吉六拾十八意行大師說是 通二自於三葉離過名自利以 中容不凝三念於三念境等心悲恐應是他利去何名自解去 即名師 三念住令他作 動行脩道不食於諸語不真 句 又 所對治句六雜憂六雜 依 即是利他遠 自利行宣說不共 復次於善至 師

依然干

論都事分中契經事緣起食諦界擇攝 如前說者為好 前二擇抗自下第三明縁起食諦界擇有四卷文井此四法而处釋 中有二初一愁頌列其六門以明緣起食節後半松頌列其三門 界釋前六明者一立等二二語等三觸為縁等四有威等此之 解縁起五明食等六家後如理等即明四節後以六項别分别之 論如是也說至後甚深 師第二圓滿如文可解 論復次於善至之所婦趣 記日第十四解後番 記日就中初結前生後二舉須釋頌 論本卷第九十三 記日上来契然有四擇中

清净 記日長行中初解立門於中初開三章次依章釋後釋已於 教六機智七思量際八樓察九上慢十甚深 論略由三相至及趣 別頌中有其十門一立二苦聚重解語觀即為第三第四五攝墨

中有四一問二卷三結四升差别問文可知解從前際十因生今二 報續生識因如是展轉者前身識種能引名色種名色種能引大震 種六處種能引於觸觸種引受 結一從前際中際得生者從過去十因生現二果二從中際後際得 生者從現十因生未来二果三於中際生已隨轉及趣清净者於其 終至續生識因者於前生識被行連發乃至前身命終已来随轉不 行也由此為極隨葉行識者由 果景師去言調如有一宿非聪 際得生及於中際生已流轉相續二釋徒中除生後際或逐清净前 古何至現前而起 記日就下釋中但作二門解釋初解從前際中 絕能為今业初續識因此即前生報識特於識支名言種子為今初 現報或更造禁未来流轉或除或業越於清净與開門竟 論此中 惠至身語意葉者過去無明過過去 行為緣惠發識支名言種也乃至合 故去展轉提受生愛愛復生取愛取

為識因時五根為色前念滅意為名言能與六識作所依止等者生五根說名為色無間滅等說名為名者現在能依心心數法於 禁生復依名色即是名色緣識由是說言名色緣識下出名色躰俱 者此明識緣名色又 根為色今者通五根造根四大扶根塵大松名為色及諸餘名者現 三釋已 耶攝入意識是故但名六識亦可以核題轉理門故言六識又五色 因中際二果生光死生山序述也次明相依任持所有至乃至丧光 生潤先行 根依大種根處大種所生諸色者第二番出名色幹前番唯取 現前而起 次明中際得生於中有三一松序述二識與名色展轉相依第 **拨結既命終已乃至隨轉不絕者正明前際命終由前際十** 種及識等種令成於有故言內外愛識生果時能為助 論既 命然比至生也随轉 記日上来松升前際 即此識當續生時乃至六依轉故者此明識

識為依派轉不絕此二點名隨轉依止者此名色二粉名作識隨轉 餘名由彼執持所有根等墮在 在唯心王為徹受想行蘊及前 滅心同時四蘊松說為名故道及諸 相續流轉不絕者此明的持名色與 典

業雜垛中然此種子識支是名言熏習種子 無透師 古随葉行識者種子識 依止基師太山中解名色幹性 種者造扶根大種也所生諸色者扶 始時來所熏名言重習種子 是名為前際中際縁起等第 記日自下第四年 月唯本二 其強别差別有四初對加濕以升美 也言根依大 三速結前門義也 支也若約此 有二復次中 根塵 等由是故言等随近結 師並去法不 文 種者 非 初 大小井許後 有分也 順對法文誠支 造根四大 論當知此中 ilit 種子勝軍 種子識 根處 唯 在

乃至後有生苦者此迷於 一者領受內民熟果者內六极也二者領受境界所生受增上果者等各於初問中景師古謂彼如是於中際生者領受先其所犯二男 諸行者聯前送現內異熟愚名前際無明聯前不能必實了知當米 後有生苦名後際無明由此 生故證得情净山第二 何名為從其中際後際線起諸行得生者此為一問去何不生由 二對化生以升差别三對無色以升差别四約三葉以升差别尋 知 現法中隨葉而行者行起熏識引識支種乃至當知此識於、 是因性揮受當生諸識果若行支所引識種但因非果然 論太何名為至證得清淨 中景師古謂彼如是於中際生者領受先葉所得二果净此第二間 論謂被如是至諸自外故 記曰下次 迷於現果未来苦放起愚處由此前際至增長此牌中際二果徒前際葉生由聽聞不正法故 論謂被如是至諸自外故 二愚發葉名增長行言由此新葉重發 記日第二門中北問次解公 記曰下

就一切相續為名說六識身者 愛取潤前行支及識等種轉名為有是當来生因所描 論此有無 間至像起諸行 發生食愛等者明愛取有三種生因外境界受發生食愛愛增名取 渐起化生受報諸根類具如是 報續起當知山中或有處所生 後際二果此有無間既命終 如是由先至因所獨故 名生名色等四以為老死 身又即此識乃至復為當来 別後後隨於前 記日上来所 論當如是 部 應知乃至次第現前者結由二因来 是五界或谢或題者三生受生諸极 後有諸受種子遊逐者五支種子前 若初受生唯是意識故就相續有六 已至受為敢後者現在命終来識初 明是中際十因下明由此中除十四 日結前七支由無明引復由第二至 名至諸自解故 記日重結所 **属現前至種子隨逐者於中際身遍**

續 如 界 गर्म 受 問 是 一由引因二由生因二四所於名二果性此即觀告次觀集等三 随 說六識名 ~故生愛 中 弁識支即六識身 石取本識非二無教故論去一切相續意在 他 言或有處所生 又 班 逐復其愛等三四不得諸地皆起要據前七因熟屬方起此三 除二果 录 聞法等由 無明 際至緣起站行者結 可上就增勝故本識 市市 A 為 湖禁因 綠具故 **康所生起現前餘之八地七因未熟故言或有處所種行等前七種因於彼九地所造七因不可煩受隨一地** 性二 譜 帅 被 支 為 解 明 論 於中際身起談近故造清淨 未来生及老死為二果性三 因 能於二種果性諸行如理 若現法中至流轉清淨 記日已下於第 未来報果諸行得生基師古對三無相 上種名為識支若據相續中所有諸識 中際中初由迷報無明發業次由愚坟 行故古着於 思惟者一 解即是一生

大樹以種時久故前中先明凡 應 生滅起狀於對無欲及以滅界 初 諦此文遠師古言能無餘断無 苔有三解一**古前後**二線起本故二 古引因初故生 煩心餘九支二葉為苦樹根 别根别樹不相當也言彼先 明現身造業如小苦樹少新 明滅故得惠解脫由愛盡故 受禁種在職中随逐各緊 在身同為一樹根及樹蜂 福 是 生自幹者得現報也諸先所有至為其所緊者諸先所造 記日第二解若聚景師 造葉如直下根現起愛等如傍往道 已下於無為起於復更有一巴下 造後明聖除威聖除威中先有為法 種樹名小先出所造後有之業名為 餘七為樹幹三須四因為水潤於中 若說未熟之業及現報身終 太安立九相 得心解脫也 及愛者問何故偏說無明及愛耶 自鄉至如大苦樹者欲以先葉 者釋家去十二支中除 論復次安立至如前 因初故三六由

今樹潤澤者感葉二種望未来 **萨至線地道理** 非不決定至餘定無能與老死果者此觀老死因也次例况之此觀 亦名為生者即生支也前生是細者禁煩恐故後生為盛者報 十十智解後當以約四十四智解前番長數是第三門言當 七若有多間已下八於新無欲已下九損 三未来縣着四如是住巴下五 者聖人除對如前所明泰師去 也當来老死細生為因現法老死無生 此審因觀也感生因緣亦名為生者愛取有能生名生也即生自 刀至非不定故者一觀細因二觀施因此二推因觀三觀非不定 記曰自下諸觀二番解釋即為二門前番以約 非所 何等 根樹是則相當此中白品 孔旗减被禁己下 論復次 取惠巴下六令如是後有已 為因者鄉一相别云何 相 一現在愛味二過去頭 如前應 失口 此 中

苦山中文勢但作三節魚还觀之不同小論細觀十支一一支中作 後潘重釋諦觀即當四十四智長數是第四門景師解云言先緣後 老死至當知亦尔者略類生等四支從生至変各有魚細二種之因 如是名為至縁起道理者小論唯觀於集今亦觀苦論題知此中 至無有断絕 四諦觀向下結之言當知此中觀未来若是當苦諦者即未来二支 從業或生一难行自非利益行等者直是愚人非外道也二復有下 際乃至其愛者未来生與老死恐名皆語效取有是集言如是觀察 以集諦如青油等愛也告諦類燈者取光焰燈從油 性生類於苦諦 是其外道自作教他然大苦人 彼集四是當集諦者即觀愛取有觀未来此苦之集諦由誰而有 至名色與識者觀未來集謂愛取有愛取有三復後現在五支來 記曰順集諦法循如燈性者葉是順集愛是正集即 論復次世尊至今生等覺 記日

者推愛取有由誰而有 與名色發轉相級鈴支不尔無有發轉相級是故远觀齊識而止小 不應復觀識等五支云何而有是故遊觀但至於識若依上文明說 觀受至識為後邊是前 集所生起不應復觀此云何有者此釋逆觀過去行無明等所 漸次觀彼後際集諦依處者即觀識等五也後際苦諦所依止處當 論復云觀有即已觀無明故不須觀是故世華巴下引說證成又為 进入終至無明 苦於依處故不過識而觀行等如是順送出下頂觀城諦始從光死 上者觀受至識是後際集之前依處復還順叫觀愛取有三是後 推發等三支知由光集所生苦有完集即是過去行與無明故今 則是後際集部者觀後際告所依處即是受等故乃至識復還順 何 以故下釋述入意由觀現在云何得城謂不造作 除集之所生愛取有三依之而有既知從 知 由從 先葉所生起識為邊際現法告有者 由前

觀光病等苦其次推尋其集因 道迹師釋當知此中巴下釋通伏難難意何故菩薩但觀至識支不 昔諸仙所遊之道如是但以出間作意歷觀四部次入現觀學無學 念憶已昔時為水盡漏我今先 無明發起新行故現在苦識等 中際中有取受後際苦聚傳語 尋求此派何道能證由如前說 而生此中已觀苦諦及其因復 過至行支及無明支耶通中有 何而生複觀從過去受乃至識 上也第二復次又為漸次已下先觀後際苦諦其次推尋其因 支而生曾所串習故但至讚支而選 即云徙過去有取愛而生此三復徒 二復次初復次意菩薩初脩行時先 以出間正見如聖教脩必當證得 宿住随念乃至今現在前者依陷住 即滅如是歷親三聖論下次觀道諦 其集論復從何而生復從現在五果 已觀集論并其因因果義周遍故更

苔前明起作分唯觀十支此明寂滅分通觀十二支公浙生死煩惱 蒜報故其,中無明行軍是生死本故寂滅分中通觀十二支也又起 苦至識緣名色等者前之七支具前際苦集識與名色及轉相依然 觀二又以正見已下約無漏正見以明四諦觀為此義故也下 生滅故老死滅故云順遊觀也此中有二初約有漏正見以明四部 不視行支及無明支前本地及小無說問景師引如是順遊已下明 如東蘆言約第一義都無所有者樣理遍計所執實有作用畢竟無 **经中**句義也 三章門次別釋之第三又先積集已下几釋經中諸句言誦從後際 道觀十二支問何故前告禁觀中唯至識支此滅道觀十二支耶 分中逆觀十二支家城分中順觀十二支由無明滅故行滅乃至 論復次有至二涅槃界 記日第六解機智謂對外道解 論復次佛至具足安住 記日第五解攝聖教初

楚明聖弟子能知機智外道觀身唯久住立而有死生有捨取故知 然而備有我見隨逐名未得解脫以於線生不善巧故諸聖弟子已 於緣起得善巧故但觀四大細無常性未即觀識是無常性下釋先 觀四大色身所以以四大身經久時住如大山等念念無常難可得 是無常生狀離欲不知念念微細生滅執定趣我乃至離無所有康 然複說名軍極微細其性難識唯惠眼見故諸聖弟子複欲悟入識 知是故先觀識無常相強顯可知到那易脫故識無常性雖復強顯

無常性先親五受前後分位次便悟入戦無常性論復次於至依無常性先親命華主主 属朋友等所獨受苦依處是供侍執刀杖等防衛等苦何以故如前 至数量 記日第七解思量際於中先列二種三名一者三相二者 三際後次節解景師去內身苦像是親鄉等報告依處外為父母親

身二父母等非突愛之所依處言似集愛者愛是似集業是正焦也 量見知境界後起言說及至說時選說共相比量境界若覺言說是 師太言彼得生者苦得 見現量五識同時意識在定意識量古身識了境名知現量由此現 山等文應山中說此二種依用補受效以為其因者山釋第二苦因 粉也又即此愛依此色境以為依處等者即是第三也名為趣死者 多故但舉後文供侍父母等執持刀杖防衛之告以為後邊之文遠 耳識間聲亦是現量為差、 於生死此中際也若見若知二種言說是依現是者眼識現見名 比 量者意地構 置起於言說名像比量者聞言說依至数量者道 故者如前内身苦依中何 也 言播受依者外父母等揮我身故太福 依處即父母等也言此二種依者一自 以故由有此故於所依身彼得生故如 70故名依至数量也泰師去被経中文

言始從未來至係置正行者此初級釋下別解經謂由二相觀察當 第四相第二復次解太又正觀察於現法中乃至果識等有者解第 廷因無由脩正行者解第三相 来因有故果有者此解初相因無故果無者解第二相旣觀察已通 說有二種物文相約法弁喻法 粮生起分二粮城者粮城分三者了知越城之行四者如法行五老 次由至彼彼法茲 於盜離增上慢目下釋中合解前四別解落五解前四中有二複次 又諸所有已下懈三縣門言由第一義名為趣死者此發是軍第一 清解第三相正循行時不造無明已下解第四相第四相法說衛 死之本故去第一義又即依 彼非有故此亦非有者解第二相說觀察已如前通達及正脩 記日第入解機然緣起由五種相一生起者即 喻合明如有一光先被蒸熱後置凉 既通達已隨正脩行法随法行者解 止已下汎明經中諸句義也 論復

嚴此行者身先被煩陷所蘇熟後離煩性得清凉地所謂涅槃常處 恒住者六恒住也去河於盜雜增上慢下方解第五於縣義諦中無 相遠師太言如是二種者一林學上起慢二於無學上起慢言或依 無學增上慢者當知決定先於有學起增上慢乃至速能透離者不 語通如說從他聞音及正思惟由此二因正見得生此中亦你又於 起狐疑者於其所說空性緣起不能覺了不随悟入為二因緣因緣 是二種巴下是也景師去言又依聖說而起說時乃至於如實質發 聖說法深 流轉人及無得湿縣人唯有因生果生因减果成 論復次略有至 性差别者此生住城界有為三相無生無處及無住異是無為三 小論說彼學人於上無學亦起強性上慢言三相相應有為無為 記日弟九解上慢初標列二慢次別釋之後抵料簡如 倫京二十

生未来生支名為後生如說生支如是有支取支安立等者類解有 言謂於是中有因緣生未永断 從多判文中先略後廣廣中初標列四相次釋後結此 生未永断故而有未来生支得生二解愛取有三能生生支 逆觀至識識緣名色十支弊性 重解甚深餘師多判前文属弟 聖諦道理至有線縣性者如觀 **立何微細至有線外性** 弁甚深門謂從云何如前聖說甚深巴下是也復次緣起本性巴下 難了知故 記日第十解甚深 由此二種因者即前二慢言及緣者還是前二慢論復次緣起至 級起者我已通達 縁起法也言 記曰釋中即有四段解初相 故而有生生者 門若依景法 或依涅槃者我已證得涅槃取也言 四諦先告後集類觀線起始代老死 九門縁起本性已下乃是第十門今 論太何名為至軍極甚深 師取文分感前一問於 一解有支名有因緣 即初也 中謂依觀察 一概名前 部目

ニーナブ

愛非愛者一解為永外五欲故發葉水内有根故發葉學愛意取同 觸所生受為緣故轉者明受有二一依無明觸所生受此受為緣生 受謂因於三受而趣於愛故 支取支前支為因後支為果謂無差别於貪名取等者貪解無四随 效若是明觸非明無明觸所生之受不能生愛又即此受至用相似 規分四故也如是愛支巴下解愛支或水欲門發禁乃至當知此 觸為其綠者語苦觸生苦受 死欲門者欲界也有門者色無色也又即此愛由六處門所起無明 時無明發禁亦可說潤名發如此二葉所有諸愛當知婦趣愛非愛 觸及處中觸皆通六識而從多分故言無明觸是增語處中觸名有 有對觸者景師去明衛难在意地因此能增言說名增語可知無明 倫六二十 日也景師等作如是釋也更有一解或 可有漏觸生有漏火等此復云何至是

實亦有增語觸也大意同前師雞者正若那聞思惟智相應諸名以 對理實處中觸在意地者亦名增語無明觸在五識者亦名有對透 識續生已下明名色緣識應知 為其緣者緣教法起也處中所揮有對觸以內根外塵為緣如是終 生語言故言與此相遠是有對觸有對觸一向在五識門與前明無 師述三撒古此無明一向分别所起故去是增語增語觸一向與意 名名色綠觸又此名色於現法中至令不散壞者識級名色又即此 從受进觀乃至識緣名色以為後邊如前觀彼未来老死生為其因 明相違非明非無明中亦有意識中所起無記觸有獨善法等何故 依當知識級名色以為後邊至有緣鄉性者現在五支是前際老死 一向云有對觸耶三截解去對前明無明故一向去有對觸若治粒 相應觸故何以故意識能緣名味句非五識緣增語是名味句增 先葉所引已下結名色與識展轉

署松非前三所以者何已下别被三 古樂微細諸受不能通達分別有我也 五何離緊至難了知性 記日解第三 秧敢地雕唐去極賢著梵去悉達多唐 路也多間是北方天王特國是東方增 改言必前所說題其所應有線外性 胸為受因大厦為觸因名色為大原因 罗四静魔已上都無樂受亦無能受樂 **欲乃至謂即是我是有受法者我能領 有性者計受是我為能受者分別有我** 記日解第二門無我難知中去應知是 **坦理破第二門又於第四部應已上無**

色定等彼所計我應無學者被第三門以於四禪已上拾受漸細 計我應無覺受者無學受於家都應無我慢開我家静由諸緣起甚 深故生如是妄計內法多聞已 不能知故即計我非受者故令被言四輝已上我非受者若不依所 下明依正法弟子雕竹我見若有問

随眠未對又於諸見未對未伏名離縣有情無有聚縛也 論太何 言如来城後若有若無皆不記 者若謂不能是無智者是大無 名為至家極甚深 記日解第四相中景師太太何名為有歌有情 上 識 住下 三 恶 道 生 今 聖 弟 離聚納乃至復於其下續生識處者外道由於七處計有我住送 倫跳干 孟 别或有謂言是無知至是大無知等 智等雖由俗道漸離數納乃至有頂 子不於七識住中計我不然感道續

一識處下受生又複於彼生起證處乃至成阿羅漢等者全言識處

記回第二解二諦初松升聖者了二諦故不起我執次別升二端普 聚納者方便道資粮道位中諸聖弟子已伏我見故云離縣然未離 識者第四禪及非想天此二 門言二種根本煩惱者無 盟校南日至自作為其後 跟縣故去有縣其中有縣無緊不可了知故去難了知也 論復 **此正法至前僚差别** 異二出俗勝義三法你四此作等五大空六分别七自作 也及於二處者一三思道二第四定及非想天有縣有情而離 離聚雖現領受及有名色然名於彼而得離聚逸師又太後 識住下底者所謂三恶道又復於彼生起 処及以思趣羅漢張身雖有老死然名從 一處非識所樂住之處彼於識住者七識 明及愛也 論復次於至所有正道 日長行釋中初解異門 愚與智殊故名 記日大門第二解二諦等先領列七

為苦者略不舉名色六處由因 改如其所滅者甘亦滅也由盡 定地出間作意備習如是作 死之災災也泰師太於諸緣 觸受等巴下凡 第二部道理說智別名謂一善見乃至十次擇惠 論後次由二 現觀時即是此所有性又有學惠名入出間出没妙惠者出於 記日第三解法 緑生外唯一 釋経中諸句 果是緣生謂無明是緣起行是緣生 尔景師解六由二因怒乃至諸所流 戏善巧多聞聖弟子如實了知出俗 **这因爆等即是由盡所有今於聖諦** 所有如所有故随其次第者前說謂 集故如其所集者告亦集起由因成 景師解去又於識觸受想思身歷觀 無不作善因而有果義也第二又於 新性可起持縁而起故名 線起籍緣

1000

第五解大空景師等去言補特伽羅無我者至不可得故者謂雜縁 不可得故者作受生者不可得 論復次一切至不可得故 後次由至亦無過失 記曰第四解此作等一由相果相看一故者釋 上來松釋縁起當知已下別釋差別又此稱理已下釋经中法尔之 别名又此二種善巧者一去因果二也二去真俗二語善巧也論 流轉謂緣生也二差别者一能生因謂緣起也二所生果謂緣生也 佛性相常住故日法尔也二因緣者一如所流轉謂縁起也二諸所 非餘作受諸行相續前後異故者釋非自作受二者所餘作者受者 法定當名法如性等此解諸所流轉速師去此中然起道理有佛無 等於絡起終生法中建立二分謂如所依轉故諸所依轉故下解二 分此中有十二支如其所應辦理因果次第流轉者即解如所流轉 山鄉 理因果次第無始時来展轉安公名為法性現名法住通名

神我攝他受領遠師去述三截依釋論解由喜集故受集如前如前 受他受亦不應理者渴愛藉是希求明受不自希求自生受弊力無 果相鄰名如所有又此無明緣行等種種差別皆盡分別名盡所有 二或理為如所有事為盡所有今此文中唯就一事弁無明行等因 有性二盡所有性者如此二門或唯約真如義說此唯就行以明此 論復次由至能盡衆告 記日第六解分别由二因緣當知施設所有緣起終標別釋一如所 無我前明行外無人名補特伽羅無我後解順文所知真如名地質 終生諸行非真實有除其法義名法無我亦可後空則法無人名法 名無我行前就行外無人名為空行然大中說法無我者謂則一切 生行外無有實我也法無我者至是無常故者欲似此門則行非我 能知真如名無倒性者則無分別智 論復次由至說名分別 記日第七解自作景師釋本受所渴愛攝

受若言他作者不應道理無有神我故故釋論去亦如前言如前者 記山大門第三解觸為孫等先領列十門一觸絲二是圓滿三寶四 無有神我故無他作也前之三樣思因論邊者一自作二他作三俱 者前去諸法經費作用故無有自作攝受他受者無我神我揮受他一 作地不當理故古思因論也後之一種無因論邊者第四句無因生 論本於第九十四論復次盟抗南日至生處等為後

三縁来釋見圓滿謂一於正法及歌祭耶不可轉故二亦得名為成 解五不受樂六法住智七精進八生處等中有二後次也論於一 切至清淨記 解見圓滿若有弃捨無因惡因於五因中得正見名見圓滿下以 領妄計自作告樂及他作等 論復次若至自義究竟 記日第 記日長行釋中初解觸緣大意因觸生受飲現可得

起等更無異意智記別者太何 復次當至有六 記别 淨法界流故從因亦名法界二依此脩能證法界從果亦名法界 理 詮法界亦名法果復以处是差 門今且不依速師去問何故實境門中不說識及名色耶谷說中默 無一凝惑者意有於為名有異門無器門記者謂作是記我生已盡 次略至乃至廣說 記日第三解實門景的合二復次第三解實解 證第三次第配前三緣去何已下方釋五因一 題極因即三感禁及 看此界離歌者無欲界滅者減界名句文身名為法果者一從家清 不善粮食嗅凝五清净因調節 淨故由此 三縁如其次第名於 正直見由於涅槃意樂净故三 記曰第 智見彼生也盡下各便記別來好盡 四解解門景師去有異門部别者至 别已下解有為差别之名義也論 正法趣向者是初親近第二及與正 亦名成就於佛證净於所知境智信 縁起者即能緣智為清淨因 論復

Les I Lee

負訴故此抵記别當知略由三種行相謂佛所說諸結我皆無有 故彼生巴蓝义即巴下四 初機部第二機能一切思不善法不漏於心第三自無一切悔慢逐 取相如實知故如實見故令取無有者别記對取也却 師去有異門記別者如别時意等我於今者無一疑惑者非但 六别記被因縁有者前智記别中去生級盡故言生緣者有支也今 即得無疑故去有異門又即於此 巴方解第四批記别一切倉愛因緣皆盡此粉記别即别記別 縁故太因緣因緣也上來明起作分觀又復記别此諸取 因緣諸取者又復推尋有支家因 **七生支家因緣者所謂有支故去** 終生又復記别被生因 解因 解第六 别 記別 謂即 記別被因 别記者已下因智記 諸取者取緣有也又 縁者所謂取支也此 因終有也又復 記别彼生 解第五 别便越 復記别此 即 一級有老 相已下明 因 聽聞 釋 别 因

選減觀隐記別者却釋第五抵記別選機智記别文也對記別治更

惠者動精進利於中復二先升精進脩行第二腳总精進相對行升 却釋第四新記別 甲初機舉徵列後別解釋於中有二初井六種圓備之相後明諸聪 七解精進門先升觀六圓備能發精進後明由四種相名善說法前 記日第六解法往智及涅槃智是見道已前法住智具觀四諦不約 初然標列愛樂不愛樂後問於唐釋 論復次若有至名涅槃智 自義二他就他義中有四句第四句即於前三句題逐無對故古大 得失就明精進勝利中先對前抵學二利此精進者下第二度難解 小論言四圓滿者如下當并 則開三章下次第解前二可解弁俱義中先問次各谷中有二一 治路二十 論復次有至及以父沒 主 論復次於著至的開示故部日第 記曰第五解下必樂

俏廣 論復次且四至具及人身 記日第八解生處如文可解 禁也 論復次盟至佛順逆為後 記日大門第四解有滅等先領 方法名給水器遠師去見道聖人雖也惠眼證見見道所新煩心盡 論復次其至說已見諦 記日第九解稱預門即是領中等字所取 公聖弟子若除却多聞两字即是真實是人也此文證知也 論復 之、初復次也遊師太多聞諸聖弟子是異生地雖是凡夫學聖法故 次於正至一向住樂 記日第十部苦個門是等字所取之後復次 學見聞已於見感滅感身惠俱論而於情感未滅之處擇滅惠眼見 也言複如有一乃至名第三人者此文明學人構造資報業但造為 論諸學見亦至身未觸證 之身未能證以未断故如彼渦人望井見水并給水器者喻知趣成 列六門一有城二若沙門婆羅門三受智四流轉五来往六佛順造 記日長行釋中初解有威門景節去語

有二種一愛所作二葉所作乃至及無明界所隨六處者依如三蔵 成欲顯三果之人不假他緣自 云 猶未能也喻文云內眼點見道表水衛所證無為水器衛能陷船 嚴無治亦得能偷惰道方便然 道方便有釋此中有謂三有三有若滅便證涅槃是故涅槃名為有 云如此八支是俊所作所以然者愛取同是食愛名愛所作可解從 愛取問華名有亦愛所作徒叫三支生於二果二果從愛名愛於作 論復次有至未能超越 倫疏二十 記日第二解沙門遊羅門景師去復 未得断脩所對感亦未證得無為故 觀涅槃然未作證如彼湯人見水不

- 7

言治無明觸所生諸受若無明觸及無明界所隨六處也禁所作者 復进 觀受與愛為依觸為受依六處與觸為依是故六處觸受復徒 所生發果為愛所作無明種子依於六處故名無明界所 随六處故

1 1 1

事也以中後除光死唯果前際無明唯因者此樣一往一段因果無 池生故俱明愛所作有取愛支是能生他故去所作若無明已下明 從他生故去所作問何故能生他中不說生光死耶巷此中說因所 修道雖盡修改不必無學故去未能超越透師又古此中生他故 至不如實知者不如實知是無明此前四支中行是葉鄉從意思禁 太四十四明受及四十四 中於十一支安立四流依此 以見道證諦現觀能過了知見道雖断見成不少修道故未過了 於法住智下明前不證後如是道前法住智於緣生法尚不能了 戏身語葉識與名色是葉果故名葉所作無明是葉因故名葉所作 既有所作即有所生果故但說因不說果也禁所作中但有能生 故太所作 論彼次略至阿羅漢果部日第三解受智景師其 明史智不同小論唯明四十四智當知此 一一支端立四十四事者即四十四部

能取無常性有差别故者抵觀 終老死現在今生然老死言如前所說決定通智有差别故此審因 觀也過去非不緣生有老死等沒有三智添前為六由法住智所構 依因果減至岩沒者此運滅也勘前七增名減都前三因生故名減 明無因老死無則若依輪轉十 行相從此無間入諦現觀者明 七智如是乃至觀行亦有七智故有七十七智如是歷觀諸部一切 二果生起者三生因也三果增集者引生二因共集當果名果增集 至應正了知 是無明是名無始有輪轉也無明唯三諦無集所以不觀故唯四 四個三時遍死有差别故推因觀也過去已生線老死未來當生 是一切略攝為一松名諸法治增治生治集治前三相是其流轉 記曰第四解流轉景的太一因增益者前十引因也 知見道已前作此行也 論復次由 三世光死從生所生皆是無常故成 一即無明有因所謂老死老死有果

ニープ

益還城名城未來流轉名果生超還滅分中名成現在名果增集都 勘前一果在故名识流轉選成二種道理法相違故去处是意趣差 别道理不違法性復有别義初中後際時差别者過去流轉名因地

松約十二支一處說故云若增等若風者還滅分中無明滅故云減 已下弁其異名言有學見迹乃至不放後有者一解分別見已對設 相應思所先作故名葉愛維深二妄見雜係者即是諸見應知此中 名并生若減無色名并集者没泰師云一因增益謂無明文二果增 彼名没欲色無色界差别的等者欲界派轉題派名若增治派色界 益謂生光死支三因果增益謂餘七支也遠師云若增若住若集者 也若滅者由行滅故云滅也若沒者由生老死盡故云沒也 論復 次當知至一切皆無記日第五解来往景師云一葉愛雜旅者感 倫路二十 一千た 京

有俱生妄見以從多分已断故 黑竟不行然有種子未出随逐為淡無學可知该師云無有諸經者 我慢舉竟不現在前然三蔵解云脩道所對諸經論文中畢竟無有 經第三解云無有分别所起我慢煙故何以故所依我見已對故此 何門都即各入腹眼中收第二 三說不同一云無有分别所起故云無有諸經附若尔俱生在運入 切已出俱生見因分别見生総名習氣故言唯有我慢習氣葉愛雜 說習無而有現行者亦可說有現行而唯習氣耶為今第五分欲并 添乃至招係後有者即是分别 出俱生見論主不可言唯有我慢後處習氣以沒定義中說唯故完 随跳一云俱生煩心等一云 所起我慢雞隨眼亦然有先見道中断故雜海其心者一云我 我要在脩掛者由断分别我見此愛 言唯有習氣第二解分別見名經一 現行諸愛等有師釋問此有學者未 解云俱生亦多分不起故云無有諸

1 1 1:

ニーノ

故得菩提已得菩提工二明 過去至所有菩提 記日第六解佛順递於中有三初正解佛順递見為於我慢也泰師云有學三位不起分别故妄見已新 論復次相言教故俱生見不言妄見經唯說習氣以微細故無此分播後二前分中有二見分同後分亦有二見何以故今此文意正釋如来遊送成多部故今論主為顯佛意會帰一途故說攝事分然即不可以 通彼雖無量如說世間、去相似謂七火次第過然後一水灾等故 會有無監諸佛得觀級於皆得菩提何故但言七佛等耶今論家為 復如是此明後釋地如来尚前七佛同 大小三蔵等無差别唯有後代小聖如言取義差執已見分析直言 明依七清洋脩智漸次初明過去等佛由思緣起記日第六解補順逆於中有三本山角作門之 已後觀察起迹順道理 視線起得菩提等問日過 現法祭住今薄如梵亦

· 請法者即觀線起寂城分中智新諸法又使 · 請法者即觀線起寂城分中智新諸法又使 · 說後轉品有因諸苦者即是流轉因線也又 記日自 第五第六在脩道第七在無學道初戒净是别解脫戒二心净是得 者脩七淨意也生死之法特因緣成名為造作涅槃不尔名為 依此例且論大佛况餘下为所有菩提老佛得菩提時尚猶知緣起 故未證能證等何况說二無苦提耶 緣起甚深 起因線推涂因線清淨因線清淨是為五友也又此線 一净中初戒海第二心海在見道前第三見净第四度疑淨在見道 依轉品有因諸告者即是流轉因緣 下淞解線起支又為如實至如前應知者謂觀緣起自 記曰第三明七净依七清净漸次脩集為得無造者無明觸所生受為愛取依止又有因法至唯有家建設減分中智新諸法又彼諸漏所依止性從 論又為如實至唯打依縁 人使諸漏所依止性從無明也又依強遇品有因無漏所有 又有因法至唯有依認 論又復依於至 起粉 無漏所有 略義者

七行新智見海即 一無力者段食能與無力為食二喜樂者喜樂為食不敢要苦相 第二告速第三樂 刑此無漏道云何 非離此者然不 上来四级 五道 法至实立 数成六行 縁三觀察於 非道智見淨即了知正見前行之道是為正道由此 於脩道四種行迹如實了知初苦遅通一切應 智見淨於道非道得善巧己 迹 離 非道遊於正 現就有學正見四度疑淨於三寶疑即畢竟断 起的自下第五一頌解食等先頌列六門 下解以超越義故名對非由煩心離緊名 分應断者第二有苦義第三有是義故一 食幾四極多諸過想五维於六獅等字 記日長行中初解安立有四法能長根 非唯由此者非但一清淨能得理樂也 論復次温於南日至雜深等為

應網三於可愛事專注希望即有漏意思能與一切於可愛境希望 為食四者是前三食之所依止言三門者即前三食也論復次如 故乃至復於今時為結生婦者 無有至說為食義。記日第三解視察於食義言於現法中有此有 上至不求後有 記日第二解 現在六震望彼未来名為前際至命 因縁言無明界者種子也 論復次

論復次者不至現法過患記 間浮生有 陷居生有後由句者後際生有罪陷居身造作崇有還趣先際生處 行乃至輪迴不絕者此約處并且前際間浮提身造業往後際西舉 然位縫無常滅未来生有六處尋復續生此前際六處中識支種子 為能引然復於今時後起初際 論復次三食至後有皆際記日第四解極多諸過患 倫京二十 之識為續生緣也是故因果隨在諸 日第五解雜染並如文可解 論復 盛

理前不 放士依 三言事言或緣所取事至或離諸行分別有我者以開四章 雜 中至故名非理記 略後廣略中有二 能如實知 魔也 三集諦四得 次復有至所有功德 得 日 下地者此喜貪煩慍或緣上 下第六 第四復次中士依三言事等者三世之法可出言說名為說樣 如理中有四復次此即 論治於智諦 即能盡獨二當知 論 五相六處七葉八障九過十黑異熟等十一大義十二 澒 本卷第九十 初 解如理等即 至當知 日 明老不如 廣釋中 記日第六解等字所取之門言或住上地或 如 理 先釋不如理二與此相違已下釋如 實知諦智如理不如理故不能盡漏 地或緣下地故也魔羅者謂第六天 初三論又復聽聞至分別有我 下出如理不如理智幹 論又於此 明四諦先頌列十二門一如理二攝 記日長行釋中初解如理門先 論復次盟找商日至後難得記

京今無此第二見也或復即緣能取之事乃至首曾有我者緣能取 下次第解若所取事分别為我 我先有今無至觀察無我者第二緣能取心為新謂我先時是有觀 以後念心緣前心時即言我觀察於我緣能取心為一見也或謂我 是當是常者計我断故去我無其我是置是常此於所緣中起二見 也若縁能取事乃至我今以我觀察於我者此計能緣心為我是常 見合起五見故去如是且說所取能取差別五相乃至謂即三世諸 計我異名一或自作禁名能作者或他自在天等令作名等作者二 能起者等起者三能生者等生者四或由自他見間覺知確起言說 記日乃至分别有我者此解第 分别行我者此是第三即行計我 論又復由於至所攝見處 雖無我昔曾有我此即計其於取起於三見前計所取起於二 四章雜行計我因此第四計執次解 一或成常見可知三或成新見乃至一

N

卷記論地師伽瑜 落境界不福善法令松遊去勿作是說所以者何無量善法皆帰四 六故也 論如是諸見至集論雜除 記日已下結前諸見並是 福門初勘逃外執二當知巴下勘知正義前中外人公四聖論唯是 巴下翻見過失明得利益 者六或於過去作種種業今受種種異熟名領受者或去能拾此為 見由能障礙也下明起見過也 論與此相違至軍板充竟 記 能給能為上來六種異名並是離行計我為作者安者若異以者既 正理作意思惟速師去前即為計我中有五相更加離為計我為第 名前說者或於妻子等教物令住其處亦名能說者五能受者等受 正理作意思惟等者景師去從卷初至此越見所由凡有六種不如 無有我士何得成上所作事者此是第二起見所由是名第六不 論復次若至四聖諦攝 記日第二解

諦 章廣釋第三松結山即初也 念住並名身念以觀色身名身皆名身故初縁色身或復由他愛真、 草釋中被復備習临身念故是 四支所獨不放逸行者一善護身二善守根三善住念四得出世 非受增語有對觸現行時下明遇違順二線但 辨地即在無學名所作已辨 名為至四聖諦觀 住境更無別法次明其止言鉛喻者此有兩釋一去行者縱使 名身次明於觀文相可知唯有六界想等觀心所 銀其身猶能忍受不報惡也 脩忍之時亦復如是不可以死挫恐辱齒故云鋸 論當知諸法至四聖論中 記日下次第解始 論被復婚習至松得生起 地下約二 一章門 二去鋸有新木之用無木挫齒不 記 日勘知正義中初略標果次開 觀 她明備身念通五蘊四種 脩葉地即是解脫分善已 品第二上品第三 論去 生如 禄瑟縁五雄 理受想行識 喻惟如前 記日

D -

百八受行者由被受故起諸煩心發業招生故偏寒愛也何 謂於我見乃至如昔者於不變六處中計我二被若復為乃至無變 五種我慢等者景師去謂於我見未永新故乃至於其六處此句 乃至者成就好色大力我今美妙是第三名違於此我非美妙是第 四若為義光所損乃至我今變異是第五遠師去言五種我慢者 者於或緣或不變中計我三彼者成就乃至美妙者於炎妙六處中 計我四差建乃至非美妙者於非美妙六處中計我五老為表光已 以依六嚴假立命根即恃命也二恃好色三恃大力四恃安樂五恃 下於該老中計我依此五我見起慢故有五也更有一釋一件六零 即為第一乃至未為衰老所換乃至是我处昔是第二被若復為 論復次由四至我今變異 記日第三解集部言由四因線至 等名

種相愛名上有愛者上品有愛亦有四種一願我當有二六處當有 我所也即如是類願我當有等者三明現得好身種類復願當來還 愛者謂於當来願我當有者一願我也即於六處 所有也即如是類異如是類如 勝身也中有愛者乃至願我得 弁守然即依五支果所起我慢名五種我慢也 論去何自性差别 分二也又彼有愛爽中上品差别而轉等者细分三也於其無有乃 得是類異如是類願我當有等者四明於現悪身願於未来得異類 至無三品者景師士道理無有愛由思釋起應亦有三品如分別我 至愛行差别 可無三品也今思一相故言唯上品也速師士由此文證知無有愛 向分别起非俱生故無三品 記日謂兴五種 前下品有愛中升上有愛者乃至四 **着約自類亦非無三品差别** 有第一願我有也即 我慢為依發起有愛及無有愛者庭 願我當有者二願 於六處者願 , 更品有

合内康十八故有三十六变 愛故有十八愛他身名外處緣他十八界 亦起十八爱以 八受生謂六憂六喜六捨依小論說愛因六憂後生不真相應愛 暑得時相應亦從喜務後生今依大,東直實理門愛與憂相應 十八愛行等者依 是類四異如 如前中下二品愛說此五種愛自性差 起故有五受也景師等云十八爱 論士何名為時分至當知亦亦 四六種栽 行

無差别相至皆名為愈者一切 一為得所緣境者謂四聖諦二得方便者謂即於此四論中三問 名並是釋經中愛名差别 轉者謂是無學已得盡智此文整類不約小論一一節皆作三轉謂 日時分差别者即於三世各有 新更復三轉等乃至道論亦小尊者達賭多羅說日我今不能忍受 得中有三複次初明由五相故證得二明四種瑜伽三弁諮相初中 先在見道於苦篩作三轉乃至 好是文句節是聖說大句顛倒不應見苦諦時已起已知根見集語 名覺故去如次此示相轉也第二轉者此是勸轉在於脩道第三 十二行相智取初轉者乃至名智明學者過去名智未来名明 論後火由至亦名梵輪 記日第四解 煩心境皆是希求通名為愛下有果 三十六愛故有一百八種又於此中 無學於告三轉竟還來於見道於集

以春但 善报 記 勝義沙門等不許彼為沙門等言一亦不數為沙門等三衆告皆 放逸者景師云 也 菩提 B 及以精 好二法為解不頂餘大四種瑜伽遊師去問 第二明得 五者令他於他 至 是 正透 29 者 法 何 _ 故 進為不放遊泰師又去善方便是不放逸不放逸師云此文以為惠三法為不放逸前本地及對法他於他所證生信角下去。善方便者乃至此二所他於他所證生信角下去 相 進 切善法並是不放逸各取義不同处 E 欲 方 偏 記 得令他自證海生信解五告證得者五人皆得無學 知 德 德 記日第五解相有十相過患者景及遠日第三明諦相苦諦如諸疾病等如文可知 說此等法即各此等用強故偏說也 根等以中文應當一一根中遊視四論三得所得 論後次於至諸善法 是 也問一切善法 論復次苦 同有何 放逸 法 所 故 即以 播 22 三名

超苦苦更不選果無所堪能等 文是也更有師釋前五同先師 有第二部曰第八解障中先 向善趣故尋餘福田所謂外仙 無餘依無所堪能 論後次歷 來師又去 歌游葉鉄減不正沒 現觀者見道名智惟道名見無 諦相随盟一開二湖三地安羅技樂四四相當看四語智集成圓滴 脫四悪趣亦未脫五堪能治 名联弥技紫然差不一一一 記日第七解器言縣弥 學六不堪證勝法七尋餘福 等是也九於第三果不能證得十 雅校在面滿具足 業及發羅技樂者景速師云西國 學名現視也 論後次應知至泥 至名現觀位 判第六不證聖道第十不證道果 九第十同為一句從於 升四障後弁對治前中有二一抵標 相當或一或二乃至六七禁也喻四 記日第六解處智見 論復次若至 現法中巴下 田八於

生也 禁者昔太申 於 清 由 不清淨處即 如来對於 論複 不環淨 脩 餓 不 壤淨 鬼界者 惠 果果 次若 万至必 無 師 水林 古 明 亦 林 無 鬼傍中 业 IP 至 因緣於 當 一願示諸 批也 有第二者謂由脩惠於緒語中一後得節智二 暗五支送是親諸行自性四級雜浴清淨因然 發也節智與四淨更來相依若處有一必有 障中皆有二文調初升階後明對治言具樹 知 禁應諸趣也作黑白葉巴群如鄉松或陷 界者三界也 論復次或至如前說故 無盡之群也自龍者可以廣論下弁對治 西方有弱名具構波其形似此方胡桃樹 語謝寶透雕效或者外四語三質無疑 受苦樂或隨善趣少清淨處者人天之 部 記日第九解過景師本題於生暗 古言辭如鄉杖根鹽那落边中臨傍生

今大寒如是此解同景師 中雜受苦樂除魔界天作白白葉生在五級等者白白天葉自受色 故感智漸高如下層級道智如 大義景師立觀苦之智如本足以初得故集智斯集如墙野遮邪敢 **建院墙好城智如前建下層級** 無色報但由造此業人於上界沒退隨五避故言生在五趣遠師去 一巴断之愛如大池沼未断者 中端三品者造三品業故各生三恐道又解一葉歷受三恶道强 断者如二三滴飲界愛的 地喻欲界愛所生苦恭師去苦智如行者發足欲往集智如諸密 生苦金山喻無色愛所 論被次於至特已越度 記日十一解 大海来浙者如二三滴又雪山者喻如二三滴色界已断之爱如大波湖 石多巴洲如雪山下衛三界俊斯無 道智如指寶堂至完竟處遠師去大 生苦藥迷園山喻色界愛所生苦及 上臺言已見聖部補特伽羅乃至蔚

表者無漏道能得四諦大義及證得無上善提大義故也此中慢及 苦唯有七生乃至一身告故 領列其六門以明綠起食節就自下第二有半然領列其三門別明 來苦為六衛此六也沒國者衛墨身所未断如小從團已断你大地 論復次悠至似轉後三求 脉 應正法也十葉道者謂二三等者二謂作無作二也三葉為三又解 通三界身語意亦你食壞殿等唯是欲界也諸聖身中所有苦少 種三葉一身等三葉二福等三葉是也 了者思惠次了者修惠也十種正法者謂八聖道及解脫正智相 論後次若住至應知亦 石聖人 命施二十 巴断諸古少人雪山言二滴等者喻聖人所求的 三十六 尔 記日十二解難得言解了者出意 日也六種樂石之喻者三葉三毒防生 記曰上來緣起食節界釋攝中前一松 論本弟九十六

費無量。說日第二解自類別 無食子而非也一堪深二神取 現行及随眠十八界習增長界者是善恶性者也 論後次以至而 界至烷不可轉 記日長行中初解為東部去此中現起十 相似而轉 松義等有四門一是松義二是自類別三似轉四三水 論當知 择一是花義華二是光華三 及十八界種子皆名住目性 日第四解三水中先解梵行來言是二為依者一久所作無志失 論復次盟至寂靜愚夫後 明界所随六處已下明有求界是種子又無明界已下明 **资無志失念也言如** 記日第三解似轉步文 是且說信 油家家盡有一聚多聚 論復次如 大恐义聚者三藏太恐义相如此 也遠師去往自性界者一向約無記 明受華下有四別須釋初半別領 記日次有一頌解前第二光等有 論後次由至安立諸界 增上力漸俗 三學者結前

茅四門 貧名為黑暗為對治 故言由見由受至及清淨界 色立清净界即淨 知 业 中巴下第二年其 清净界間第四 列三界七界人多釋 一三七界 七界七界過 界有三種至及清淨 依 Bp 四 相構二見想 其得 解 被 禪色等 知應當 滕 速 者景師去於色界地由見起貪由受起 色界中亦攝欲界者文相不似個也當 界記日長行釋中初解三七界相 又諸色貪下偏解七中前二界以難見 云由見故顯光明界謂三禪已下由受 不净立光明界為指不净機行後觀淨 解初門去如是諸界所有過知由四因 三希帝四差別性五共立六家辯七愚 論又於如是至皆是無上 是第三門於得所為應當了知者是 知是第一門於得方便應當了知者 記日此

暗初二解脫脩不淨觀治被色貪立光明界謂有內色外觀色內無 施設識無邊慶者由第二因故 設清淨色趣為緣施設虚空者皆色觀空如是名為有相違故待彼 所治施設能治等者結由初因 色外觀色等為捨不好復觀净色立清净界即解脱故不淨為緣施 又有想定名為有行乃至獲得第一 下明由第四有上紙上因緣施 縣應當了知謂有相違所给能给而相待故者是一因緣快小無量 所有處者由第三因故立無 因黑暗為緣施設光明不淨為緣施設清净者於色起愈名為黑 相待故是第二因有及非有是第三因有上無上而相待故是第 論又有想定至住解脫 故 所有康次去由一切有家勝 立識處次去由少所 立前三界次去由緣独小境識為緣 設第六第七二界 一有定者是第六界於一切相不 記日下解第二外得方便 الله 依 有為緣故施 沙河 門遍 現前

者行者謂即說者為一行者為第二也 論後次於至已說其至一切應知 記日第二解見想有三復次初後次去當知此 於得所為應當了知 等者第二清淨界攝淨解脫其餘 定者其四無色界獨四無色解 獲得第一第二者光 完至名為隨得諸界是也 記戶 想行定而得解脫住故者有為解 城定如是二種不由行定随順獲得 話矣至随得諸界 惟故於無 威界由無相故 随順獲得 派定 相界正思惟故強迦 明界播初二解 又此諸界能隨獲 記日自下第三即於其 論又此至五 脱威 耶波者 脱住 滅 明脫也其第二界能随住 一般獲得八解脫定常知 界 界者、 者一 界如其次第能隨獲得 解脱者無為解 潘 解 成盡解脫 解 即 飛完當了知 脫定 無 一即 記第七波界地 無為解脫 後次 也 去當 記 知 二城不 日 獲 謂 論 初 下 得第三 飛能遊 如論 梅 明第 是 如 由 液 W

恩名堅固執能治前火有前软火人無間思脩堅固執故退失功德 日上来三段解想見竟自下第 能人但信自許随何見趣不信 志害等出前相違之法故煩着者 即是無患無害等三藏占應言 記日第二後次中第一邊鐵人 也與此相違當知出離等者與前無聞思脩人相違當知出 舎及善根即此補特加縣乃至边失功徳善法者三蔵解去聞思偷 故者監固執人身处革舍少有善法处在舎鱼固執 不信就中有二一明邪見行二 記日第三後次式又若於此所受學處有堅固執乃 明正見行 與此相連者如其所應當知出 餘人所計見趣第三利根 一向信 三解佛有二条奇一顯無我二等恐 論復次如来至諸品類 他所說一切見趣第二非 論後次不 邪見如 净至無堅固 人一切 至能技成 火烧减 離邪執 無無

2

之禁亦不立有二有情一者在家二者出家在家有情為求財實初 色無色減界三欲 有對想是長短等想合前二為種種性想不同小杂說由色者眼說 愿者文少具及應言由專何出離立二 禪喜出雜故立三輝樂出鄉 次 求 離界四四者一外 立第四禪由色有 欲 界出 也 餘方所從未損捨者未别家口巴損捨者别妻子時俱於二處 由至已升其相 行名發起界者求少財物也下明永大財實即此諸界從自方 未得處二 論 離此 復 已得處出家有情先樂出家為少求後大精進等名 界立色界家初静震由再喜樂出雜義故立上三静 次 於 残無欲界二 出離界者五種六種以中欲食為緣 對種種性想出離立空處者色想是青黃等想 不出離而出離等三種三界者一欲等三界二 至能生三受記日第四解差別性如文論 記日第五解安立由四因緣立三種三界二

叔静如文 相應想有對者與五識相應想種種性者與意識相應想數也由空 說無所有想出離 義故建立上 **党已下明由第三因復立三界** 立欲等三界又色界已下明由第二因復立三界又色界中非是即立欲等三界又色界已下明由第二因復立三界又色界中非是即 離界拍少第十一米釋 論復 有餘四界等者四總通三界通沿净故色即不亦論復次盟至 他雖 惠等三界由净亞血無欲惠等三界文由三界亦净二品遍行家 明六十二界進立所以有十三首分明勝長阿含由深想尋思立 後隨該分别前中先弁愚 解釋二種他雖正行亦能 正行亦生他苦又由無 論復次出間至如 經廣説 三是為第一外不出離而出離義故 今苦者由行邪行損他妻子及以財 夫相後返顯聪惠相前中初探列 次若至速雜涅槃故 無增上慢者下明由第四因立二出 色已下隨義分别但弁第二相 記日第七解愚夫先升殿 記日第六解

見見受之過於二 哲速師云叫格 大道理 胸不苦不樂觸也三又諸樂受巴下解 九門一自性二因緣三見四涂五數取 **迎雖於樂等所有諸受去去乃至為欲** 一切煩點隨眠緊縛何故但言樂受食 口於樂受等所有諸受現前分位一切 张文中至諸種因緣 記日四伐於樂 事或生苦受或生樂受能順生苦樂二 **門故者景師云栓受不雜苔若壞告故** 傷當領本列其九門二次第十 自性 九觀察 論諸受自性至皆悉是苦

有三謂松義等光等受等已解前二次

景師太此文分明證在定時有細尋何三徹每去在方便有尋何入 至部深解脫記日已下第八解寂静樂言論者下第二重解寂静 定即無故在定有但是方便不 便定為論我所論者的根本定為言 脩梵行非唯對彼現起經也 朝差别七又諸哲受一切架生 従無思揮力補特伽羅

心下解 記日己下第九解觀察於諸受 三根本及與方便通道得有理 水害諸隨眠故熟脩於行非 種謂現在流轉還滅因緣當来别觀流轉為一選滅為一故成之 論後次强至問記 在根本今此文說定中有細尋何 數取題六又彼諸受自性所依下節 論無思揮力至皆悉是告 記日五 為遺諸經因緣者為断一切隨眠故 中觀受七相中第二受因緣中間為 第二領中有七門一受生起二岁等 已下解道理 亦無妨逐師去三蔵會通此文約方 論又由七行至及情學故 論又彼諸受應知

7

欲出家故深着力所揭受欲而得寂静作意境界力所構受事觸未 将相續不得家靜此是第一義門差别又彼欲等己下內三線現行 納彼緣所生諸受者前三門次一欲三尋三觸後三義中一次着力 終生受後别弁二衆一明在家言又由家初流污欲尋觸現行故領 出家以弁諸受生起後約外道内法以弁前中初粉約二衆以弁三 看即生被欲二作意力即生彼專三境界力即生彼觸深着不治長 次中有二 初明有情衆後約之廣弁諸受生起文分有二初約在家 一諸受相差别四見等為軍勝五知差别六問七記 論一切有情 義門差别 記日長行中初解受生怒先開章立宗後徵問别解 能目第二明出家老諸出家未離貪者等者本為指 水野此即第一義門差別 論若諸出家

類未雜倉者由於諸欲生倉果断諸專於觸未次對故皆未家辩若 未離二禪已下欲若於諸欲已離倉者一切衣靜一門差别已雜二 何現行於勝妙境有觸現行者於尋同見過度飲欲如前說已得家 生起前并外道後明內海又住內法乃至彼未寂静為緣生受者四 已得寂静餘二未静今後門說復有一類於諸欲中未雖會者由於 於欲界諸負欲已断證初定欲已靜學未靜觸未寂醉超過有項 静由是因緣於彼觸處未脩尋 爭由是因緣事亦寂靜即離饮 切寂静是名第二門差别前門中說歐做出家故於除着之所生然 已上欲也 公所有貪欲未断故一切未静已離欲貪得初静處竟已去即也 論若諸外道至能凝滅 論復有一類至義門差别 初禪雅爾未都若遇妙境冷爾便 治未作離欲於曾受境非理作意等 記日下約外道內法以介諸受 記日已下文者謂有一

五十二

禪為勝樂在欲界初禪為劣一 岁三 禪為中第四禪為勝 安樂及三摩地又喜樂擔劣中勝品等者喜在欲為劣初禪為中二 說此文即說檢受自是級翻 語受相差别言或有無開學者乃至苦樂無性所顯者據無苦樂名 不善所引喜不善所引愛不善所引給又於五法惟冒圓滿謂數書 五法者欲思不善法等能脩五法者初禪中五支也令勘第十一卷 些樂非謂别有不告樂也是故世尊至假設為有者外人引經為 初静處中說離生書由證住此断除五法謂欲所引喜欲所引愛 日第二解劣等門断五法脩五法指如三摩四多地遠師去能断 即依苦樂家都以為格受下為解釋出典為欲開晚彼故乃至廣 名向道亦可七人俱 向無學俱名向道。論復次於至勝無受味 論復次由至說名有樂以記日第三解 豆說苦樂寂靜為拾耶然佛世尊的第 一輝為中三輝為勝捨在二禪已下為

後次即依至不應與言記日第六解話問後四種者謂一切行皆 往也九者喜樂執藏有情生處安住邊際差别者九有情居也論 應遍知事後并了知境事差别前中先升了知識別有用二引經四 無常等明一向記故思造業已 後為清净品并境差别前中七者有喜樂識所行邊際差別者七識 句配前四用即有四的下井了境事差别中先約離然品并境差别 此五句下次第解第四或天有或在人有者即是一法来身而得漏 樂吳樂相似九次第完城定軍勝名為勝住 論復次若至說為軍 一義說有三種家家静樂下明 論復次由過至廣行差别 記日第四解見等為取勝 依止如是色類見聞及樂想有者開 離貪壞凝縛所得無為為外又勝住 下明分别記景節解去故思造業當 記日第五解知差别中初明了知

回為第二句解釋同景返話置記文顯可知 論復次諸至應知亦 判故思造業當受於苦此非 切聖人定於 造業或有詹却義於現法中定般涅槃亦非一向者若有人問言 現法中定般 道問神我等是定不應記法然彼作不定問云神我與身為一為 凡聖者得格故 来黑冷避之二 記日第七解記別門言又諸如来善避他論等者泰師等去一 一向 現法中般涅槃耶今分别答言非一向以不定故今 於喜樂與色等義别法是決定應記别法而作 次當分别記遠師云獲得於捨者此故思 向者離於苦樂拾受不定現般涅槃以 業通於善思去何定言當受於若於捨 取煩心義别作不定問如来皆能避之 一向者為一句獲得於捨乃至亦非一 分中契經事若提分法釋攝 記曰上

七第八息念第九學第十證淨 日就中初結前生後後畢頌釋 領有六門合有二十七門初頌 一切法五梵行六數取趣七超 處者僧也依此四處於佛法僧及於淨戒得證淨智者此文即說四處者僧也依然不 聖 经攝魔分之要文集而明之 刀力愚者道共戒也三定两善提種類處者佛也四極七短有随行 契然有四擇中前三擇的自 四門於中景師太一三结 初解念住有四别領第一第四各有八門第二項有五門第三 標四門內有沙門究竟外法無有後别 八二次 新 粮息處者成部法也二無退鹽法 八門者一沙門二沙門養三喜樂四 就别釋中大段有九正新神及一處 領有機别怒領有十門道品七科為 下第四明菩提分法釋有三卷文簡釋 論如是已說至超二次為後 論依四念至不同品類

断 = 道 計者 而 洄 两 見與故的的過 未断我 師至而 於東 種 取 類 境 有二 依 處 中 者從資粮 康 那 記 開 於諸 初 能立断 遍 欲 取 知 别記 解 法為 切 論 取 日第 識界與意觸處為依六觸處與十八意行為 外道並不断我語取盡計為我故 論復遍知第四若有流禁亦不同分已下断前 林觀四大及空五界為身念住境四大 智證後問於通弁三門攝沙門義前 巴對更新見取雖不断自見而 施設正断遍 以去聖弟子是也極七返者七 四念住所觀之境言地等六界與六 是處者在見道位聖人勢力處者 二解沙門義初開三門攝沙門義後問 取不断 生 能 取 断 徐 住 飲

像掛大妻論唯約十二 依属徒見道前異生地名城水東海地 依處也 意行能涨同時心王 故着 生苦觸樂觸不苦 依者雖舉眼等六觸處意取 名前核 数 分 八别如是一 結方 依即 論太何名證至防未 擔從 依已 動 為心念住 名 湯者が 里道 将 地中配 松 地 樂觸生 分 婚得 拾地 别此 釋 六憂六喜六拾為受念住境此十八六級所生觸解為法念住境從彼大六 得退 見道 見道進断脩藏下指事說如已得 斯事無雜浴行現法祭住寂静依 十二地名寂静地今此文中 EQ 也次解智謂清淨心與增上惠以為 言為欲得證故脩其智脩惠依處也 断諸煩燃得阿羅漢艰苦不生 依處亦名四德處十地 依初二三地名依諦地 乃至無學及成出出紹役 部目 下解證中初 問格列 四 論 五六 名四家 初明 無法 世

五十四

2

們感於其事新倍極增益於煩悩断防未得退者即断業報事也於知先所獲得聖道名寂靜道相見道也為断上位煩悩事故者為除相無為果此中一種已下重升四依處就中初升次釋如是下結此由捨雜深得現法樂住及聖道果者即是第四由依寂靜滅餘結事 我者景師去謂於見道前異生地中别觀內外四大空五 界已速 為增上心惠二解 别 釋伏不断所以由心解脫等者由離食故心得解脫失此已後至 解境智證下問答通升三門攝沙門義謂正 断中防應得未得退也 已便獲聖道 離負者伏 倫於干 果者得證即是諦依處也便獲聖道即是第三 故觀界無我此即起觀意也依思釋力於諸 也 而 於所緣猶未能出者未断隨眠也於未来 論此中太何至無倒 加行乃至 親庶 住 脩身觀 都無有 記日上

無倒觀察者觀內五根為身念住也 受之過捨而觀心名心念住 法觀也彼作是思此十八意行軍第一者無色拾受若於此拾方定 依諸明觸所生如理 明已遠離故由惠解脫為增上力者由離無明惠得解脫此觀淨受 無常性是名於法住脩法觀乃 若生就着係憶心成雜涂如是 能断負種凡夫之人所 及以非想但伏離貪名得逐離未能對種名如前說聖人所得 已離貪等 住脩心觀 記日於十八意 自下觀受為受念住於諸受界亦雕貪等者觀染受也彼於無 論如是彼於至永 作意相應所有善受為受念也 論從此已沒 論復於諸處至餘如前說 至餘如前說者下之三空名三想定 知已捨而不憶住脩心觀者知憶勝 寂止故 記日上来明其凡夫作四 但伏彼貪不能永断故言餘第一有 行乃至脩心法觀者松結炎念為心 論於諸受中至應更脩治 部 日觀

マーヌ

章 定能調 就 作意加行時差别故立 法故二思脩二作意 故 列名二、 貪愛者利譽稱樂 負也四種項悉者表毀機苦頭也 至無失壞故 住觀下弁學無學人作 中分二初正升七 太 離上慢無失壞故立自知 財善 知 黎此 時四於受用財遍受用財善通達故立知量謂受用財者遍 伏若起情沉時 别 通 達 解釋前中一 是 故日 記日第三解喜樂門謂有脩七善法故得喜樂等 业 正法 所緣 也 是 即用惠舉能調伏之若起無明時用捨 知時以三惠能知時故若起掉舉時即 五受用財法於時時間從他得故立知衆謂 臣此 開所成作意所緣故立知法由問惠能知 縁後明因脩七善法得二勝利前中和問 故立知義此二惠能知義故三即此三種 四 念觀遠法師云言五界者五內根界四 是故信人等别人受取故六於究竟時 七亦於他所雜增上慢無失壞故立知 論復次依 用

記日下 尊二甲以是二種者分别二種者還分别尊甲此二為勝者當知簡 為先持戒一特戒為先求多聞 學果能盜資粮治八過患前中言由聞正法增上力故能速集證增 心得静定四韶如實智五言略有二種補特伽雖者雙標二種者一 至揮一切法 如聲聞地也又於此中受用財 下釋第六自知又信為先已 種差別者還簡擇前二人差別 釋初二前已處處釋故其第三者拍如聲聞四多地第四者指 明因脩七善得二勝利 論 गारि 中依諸至二種差 記日第四解一 一調喜樂二得盡漏 二由此為先拾過失等三由此為先 者巴下釋第五知衆我應如是行者 切法先弁學學果桶一切法後弁學 下釋第七知尊甲言如是五法者信 記曰巴下第二解釋於七因緣 論脩七善法至諸漏永盡 論復次依備

故機得究竟明觸生受便行解脫者即盡智時所證涅槃為解脫即此 問語又復明觸通過紙術今言增語明觸者是有滿也又由一切漏水盡 珠所餘七想各各治一過患從初次第可知 論復次諸至盡諸漏 餘依般涅槃界故知解脫是無為解脫 論又此至分别 記日下 也後之二想難解論自精簡逐師去第五第六想扶治第五食着義 升學學果能證質粮治八過患脩集九想八過患者就若利養恭被 集明關是無鴻觸實不發語而說明觸為增語者是發語速級故名 脱乃至無罪性故者涅槃寂城樂中第一故次下去解脫堅固是有 明觸是故說彼以為觸集者由聞正法能離明觸即說聞法以為 過患是所治九想是能治是師太九想之中一一能治八過患 乃至复愛六依止放逸思行方便七依止邪願脩習於行八 一切後有諸行二懈怠懶惰三薩她耶見四負着義味五於

於此五中並不如實知也後一是苦諦處者於其衆苦不如實知也 邪想也前五集諦處者一諸漏 釋於中有二先明六人後明佛智如實了知前中復二先升六人後 論復次於其至應知其相記 第一至甚和哥有 記曰就重升義中若以先出善法置在今出两 重升其義前中先升前三次即 記日第五解於行言於是 結之後并後三翻前即是 論此中 二無明受三邪想四諸欲五後有葉 三處不如實知故等者一漏二受三 日第六解數取極初捲標舉次別解

五十八

說法中令善損滅如以熟炭置在冷地或石器中令炭無熟若以先 别釋五門後結成兩超就別釋中初釋第一門後釋餘四門前中分 出善法置在善說法中重係習者如置熱炭在乾葦舎令炭火熾 論復次往至往善趣行 記日第七解超初松標五門於超了知次

济 禪 空 非 間 無 師 離 暴定 動 並 釋 想、 欲 欲 初 名無 言 禪 後 定 為 記 解 諸聖弟 究竟 外取空相 無 升佛 行 往感 日第八 無 脫 欲 名 動 九 間 間 離 定 等 故 無 趣 趣 初 今 空 解二次 子 禪 遍 解 間 断 行 解 名 解 次升 康 欲 乃 欲 脫 脱 知 道 後 九 界 對 外所動識處內緣於識名為無動離於謝處九 雜 至 時 名 1 證 無間 現名 名 欲 上 永 解 色 趣 初 行 想 略 損害門後并如實過知釋餘四門中先升 四種 脫 九 趣識處離彼空處外緣門動無動之行 有對 後非軍後也 無間八解脫名趣初禪離外散動欲等 弁對治二種雜除後隨義廣釋前中景 門者景師太家後上行阿那合人以 無動無所有非想處定者四禪及下二 道名趣三禪雜喜所動無動之行雜三 八解脫名趣二禪雜尋何動無動之行 離樂所 想種種別異想動無動之行 動無動之行離四禪欲九無 論復次諸至超度欲雜

雜涂者 苦故 生等苦以有我弊处是苦我何當不有故言我何當不有言我當不 有我所當不有者由前發生樂欲苦心正動加行正加行已獲得前 也言若昔所 名 解 間 彼正脩能新四禪三空後有前後差别 八解 定差别 說我有苦我 證 論或為断除至後有雜涂 脫 名證入 無動定離於識處第九 初禪是欲雜船新對治 脫時 報皆不 由是因 有一切皆捨者現造新葉名今所有諸餘故業名昔所 名 非 所有苦何時當不有也故言我所何當不有即以 趣無所有行 非想定言此 願求名皆弃特彼正脩習至乃至能入非想定者 緣復得决定謂苦我當不有我所有苦當不有 由新對治故及速分對治故超度欲 第二禪以上乃至非想並名遠分對 離於欲界四禪空處各取第九解脫 解脫名證入無所有定 記日乃至我何當不有者謂生等 論當知此中至五聖解 離無所有第

至於識屬所有定中名為有 動 至 前文應是閩 屬 級至無動處行 **處有三因緣** 由其惠乃至當来定 相 不言 断 切 應倒想 捻 雖 有五處乃至第五聖解脫者前文但說過無動行越無所 趣非想今 部 殊 日二又 凇 少應 相 立為 而言八 部 離上欲勝 即言趣 具足言趣 日下 無 記 動 隨義廣并先明欲雜源過 論又雜至此 往 地 無為名共解脫非想釋滅难聖解脫如是 上想定無所有處名無上想定從此已 非想後文自具足有也 方便心說名廣大下明觀後有雜除言 所有定極至無所有處是故從初靜處 是諸地立為無動等者從 初静愿極 動屬者此據身在欲界為論 想行涅槃與聖解脫幹一義異遠師 論復有三 論义

脱

部

下

明

共

解

脫

聖解脫者下之八地所有惑邪凡聖皆離

上後名非非想定故由三分宣 欲散動門故立趣初靜慮無動行由歌事何喜樂門立趣第四 有上故於下地狀壞入此處定 智者乃至非所属者如我不屬他 色想有對等想門故立趣空識 次默空處識處無動之想深生 行由三種門諸聖弟子乃至 由無動定分無所定分非非 乃至名第二趣行者一者有上謂無常行二者無上無我 記曰乃至是名第一趣無所有行者近從第 能入無所有處此無上行 記日此釋上文前已 無動之行 是故立趣三無動行者楠是由歌 想定分宜說無動行無所有行非 說三行者謂由三種因分宜說三行 **猒壞便是第一趣** 由無上行於下於上一切法 他亦不属我也 為第二趣 論復次盟於南日至說断起 論又若色想至此 入無所有行能 無所 四静處色想生歌 論又 有行 中 依無 义 由 思 即 俱

時障自 境脩財即是無常想上等字即等於彼不可意身等四境脩慈親也 為集 義然以四種世法為所依處者毀丧機苦也 論復次若於至作意 若脩慈觀若無想定於可意等身等境住狀遊想等者於可意身等 念惠也 有至善脩念住 記日第三解脩時障自性說言初一松標者有趣後三别釋者有意 所緣境者外道所計之道及所緣境也此中也下第二散釋経中句 中 性 初解安立次解邊際第三明然於中初解然言不同分道或 記日第二解如理緣起尋文可解 論復次脩至後三别釋 記日第二頌中有其五門一安立邊際然二处理緣起三條 說四断五起婚 論後次有至當得究竟 記曰第五解起脩於三對治得隨所欲謂無常想 論此中安立至究竟清净 記日解第 記日第四解對如文 論復次

世間道乃至不上 勒宋等此文同小論說世俗道不能伏非想要等 諸經六大果利 及欲等三根為根此三重根也 弃彼二種拾念正知者即無想 **输舉相定辦正能資養同時心** 根與欲等三尋思為根此二種根也欲患害三界復與食等三根 行根能令當來住思趣告者身等思行與思趣告為根也欲志害 被供於主辭脩瑜伽人典執 日第三頌中有六門一先諸 脫解脫心前後差别故也 相言此中典厨 論復次有至脩瑜伽行 論有三種根 論復次至大士 論復次有至喻諸智者 至三根為根 王如上衣食黑品白品物諸愚智 止舉等相以供彼定所攝受心名膳 衣食喻於内心奢摩他等者如世典 根二愛味三前後有差别四取相五 定也 論復次溫至大果利為後 記日第三解前後有差别了知未 記日第二解愛味以 部日解初門中言一 記日第四

能到非魔所及處三者 就為後 脱者 住雪山謂雪山中 喻有學三果第三處 四繫属淨五 日長行釋中 有至其 凡夫離欲次 解脱 利 如 部 力融 漸 文可 日 IE 門 復 法義利二受持讀誦三觀察義理四法隨法行亦 次 復次於至餘如前說 可 有三處行一者發及魔並所到處二者但後恢 住中第 戒圓滿七穗八成就 胀 两俱不到處第一處所喻內異生地第二處 知 喻無學地言又諸愚夫要觀餘境至不得 令不生故 追求上境出於下境乃至仍於非想境 四領有其八門一邪師二住雪山三勘 日第五諸經 論復次應知至不得解脫 論本卷第九十八 記日第四解緊属學復有 記日第三解勘免言安立 論復次脩至大利 論有諸至與彼相違 論復次溫至穗 記日第二

第五解漸次諸在家者但有淨 界欲界如皮上界似肉無 後次由至皆悉遠離 斯二人餘如前說者羅漢名鲜白 論復次脩至不得圓滿 記日 白者何羅澳上諸有學說名清淨者那舍下諸有學名不清淨者項 三種已下重釋也一證淨者在見道即是四不壞淨於上脩断未清 勇二力三脩等持四異門五神足初一勇門明四正動力等四門 漏義 故去不清淨二巴清淨者諸不選果人已離欲思不善等故三鮮 論復次如至脩四念住 記日第七解總言當 記日第 明 信及善清淨聞中間四漸次也 内如血以三界身中無明血等淋漏 第二解正對神足有半煩列其五門 六解我圓滿可知 論復次身至有 知欲界如皮等者謂以人身喻於三 日第八解成就如文可知

者由 者謂上下想等者四 後想者聞思脩證 者 增 無若過若增者除欲 欲精進等是善法太何得與懈怠相應而俱行耶故論自釋又非如 吾範等為男 有諸光影俱行心脩 解急但行欲勤心惠故言欲等也言毗鉢舎那品所緣境者謂論復次由至俱行心脩 記日第三解脩等持景師解去欲 此中宣說勇第五 心為所緣境 如意足 四種力持心今定乃至於等持中但有尔所等持作事除此更 論復次應知至若過若增 論應知建立至故名為勇 四智備習前後相入名前後想者摩他品所緣境 句者精進有五句一被卸精進乃至第五不拾 禪四空從下入上名上下想俱品所緣境者乃 進心惠及除四力之外更無求定因緣若過若 又 非如欲至速得成滿 者初學觀時你光明想你時即有光影相 記日第三解脩等持景師解去欲等 記日長行釋中初解勇 記日第二解力若略說 記日下料節之問

被廣釋 品上下想者謂觀察此身处其 欲等乃至 說名懈怠俱行者以 吾取善思善了善達謂住觀於坐坐觀 一切種脩樂等持法盡由此故彼等持速滿今勘第二十八卷去 净意樂及猛利欲至名欲三摩 石精進三摩地者此即因為他 震等者如成實論說一 種雜類不淨充滿觀品前後想者謂 調誦得解脱四因思惟得解脱 又此五相當知機構一切種 論復次於至應知其 因聽 脩等者所 於精進不能相續懈怠問雜故名俱 相 所住如其所願上從頂 地者此因聽法得定也 五法 部 隨法行得 於即或在後行觀察前行 曰第 如有一於所觀相殷勤懇 脫 二因為 明五因縁神足脩想 四解異門復次於五 解脱若有茲当 他 說得解脱三 復有茲葛 上下至足 捻 因 到

ドナー

等 其 解 名 五也 為 於 者 四 解 分 復 門 神 明 論 論 不 神 别摩 有 寂 復 通净 脫 略 足 断地 者 為 言 由 次有 安 物 行取 無 類當 殊 立 六 唱 不 者 四 名 100 勝 隔 根屬 至 淨 ----档 巍 世 外異生品等 至二十二 理 記日初解安 所 知 種 是 -亦 名 行境 記 姓 復 八成 化二變性改轉其性故三住持四變時文相可 之為明與惠相應解脫數名為 類 日第 補 有 地 資粮 者 特 三惠根為軍勝當知後安 乃 三解惠根乃至安住处文可 加 住内法方能脩習諸 至名觀三摩 此因 羅名為物類唯住 論復次份至現法受禁 記日大段第三解五 自思惟不淨等相起三摩 和解安立門因弁信等五 地者 此 記日第二 聖神 由 内法者旃茶羅 法造法 住 一根有一領 足引發 脫 四 也 解所行 外具 解 地 記 行 論 名 神通 日第 得 生 列

第四解五力有一頌到其六門 唯 是外凡若於菩提唯有世間 次若至非彼品類 國及王乃至有十種力等者有 編信名聖品 類非彼品類 論 立十力更勘今解一國二王乃 阿羅漢五有學六質直 也今解正断神足合為一故為六也 故不造也脩善中有六力謂 初二門可知 就八力者不造無禁中有二力一眼特後有故不造二眼有諸 經說 論復次諸阿至覺支道支 論復次依至廣說如經 記日第三解國王等依 記日第四 論略 道品七位极力二門合為一故有六 復次溫至質直取為後 記日大 於一切至巴弁其相 解外異生品等謂若無於佛等五根 至第十出家衆依此十種立有十力 信等五根是內異生治於菩捉起無 師釋去國王於若男等有自在力故 思擇二覺惠等三國等及諸王四 論後次諸至已廣分别 記日第四解阿羅波遠師 記日長行

次若至故名稽留 門言於初分中住四覺支者謂定衙榜念第三分中住四覺支者釋 食四漸次五安樂六住七脩 去 正智力五質直力言二因緣者一自行滿二利他為自利也 准前文有釋自性即七所緣有四因緣三也 論復次於至如軍將 者念通二分也 解立門由奢摩他者定衙拾三也此餘合那品者擇法精進喜俱品 第五解有學諸有學者成就五力者逐師太更問今勘第一百卷 依毗奈耶勒學苾舊成就五力一加行力二意樂力三開晓力四 記曰次三門可解 記日大段第五解七覺分有一頌列其七門一立二差别三 論復次自性至應知其相 記日第六解慎直尋文可解 平 論復次諸至心離味涂 記日第六解住 論由奢摩他至應知其相 記日初 記日第二解差别勘 論復次溫至脩

者难住一覺支也 論復次二 曾安住唯一覺支者遠師太調念覺支是脩行初首也更解曾無行 有九想親死屍青縣為村觀空為後應勘經文録入此中又加過患 六狀鄉食想七世間不可樂想 師等解二十一想者一無常想二者想三無我想四空想五不淨想 法精進喜念第三分中具足安住七覺支者定惠俱分具足七覺來一 想為二十一言一樣相應俱行義者即與七覺同時相應謂無常等 想俱行脩乃至死想俱行脩此據已得聖人後得智中作此凝行故 中作不淨觀乃至觀难屍骸空無心識即與七覺前後相入名據無間義 與七覺相應三據無間俱行義謂不净等想乃至觀空想者此據方便道 煞等亦不者此犯不例舉非在二十一想數中有終等觀 論又於至而轉 記曰次明二十一想所治之障有其十四一是三世行中受染二城情懈怠三 至應知亦亦 記日第七解脩門景 八死想九出想十雜想十一威想後

7 - 2

愛故於諸欲中循過思想者 非據次第是故直去随其所應謂為對治四種障故至不可樂想者 無常想治三世行中愛苦想治懈怠不淨想散離食想治第四食味 必事負如是乃至越路而轉 若隨虚妄分别下復有四種 於餘煩性隨眠七希求利養八希活命九若諸欲愛十若諸有愛 城名為三界此断第三想松是無相門為欲對治希求利養及欲 見行為欲断滅所餘煩忪隨眠故脩三果無相行想者謂觀断無 行為治一障脩空行想苦無我想者空門却治第三身見習氣我 耶見雖滅習氣隨縛我慢現行四貪味愛五於出間妙事食愛 切世間不可樂想治第 記曰言隨應有二十 此第十第九同是外境中愛以觀過患 五於出間妙事貪愛已前五想怨是無 者并其障過 論對治彼故至應知其 想俱行脩覺支差别者取義相當為治 欲貪一美色拿二形自貪三細觸食四

力衆多然善知識力軍為殊勝由此故名從他聞音內力衆多正思 聖道有一領列其四門一內外力二清淨差别三異門四沙門婆雞 慈等亦你之語 論復次盟至後婆羅門 記曰大段第六解八支 脩慈軍極至遍净等乃至應知其相者此解前文無間俱行中例舉 空想為後者為對美色貪脩青於想路服想為新形自貪故脩食敢 淨想攝者此九想觀幾人不淨想中差别開為九種觀也又於此中 愛故以死想為治隨逐虚妄分別四欲貪故脩不淨想為初乃至觀 脩無識心空有屍想又此一切從骨歌想乃至觀空想當知皆是不 想分赤想分散想為治細觸貪故脩散骨想骨鎖想為治承事貪故 論若内治外至為上首道 記目初解内外力脩八聖道由外

想為治希水活命及有效故脩

死想者此第八第十同脩於內身起

退滿 大沙門義故此論言又彼追求此沙門 一是沙門者即無間所攝八支聖道是 安縣門前中一沙門性者於善說法毗 面復次依至當知亦亦 記日第四沙 上思惟由此二四正見得生 論後次 記日大段第七解第八息念有一項列 就被名沙門義四沙門果即智断二果 石異門也會正理故說名為法者證理 二欲四細五身勞六學住七作意八智 伊差别七種定具者對准前文有釋除 論復次正至名應遠離記日第三 記日初解障職遇尋等十六行

者一觀息長二觀息短等妙前第二十七卷說 勝利記日第二解果若六結 後三果故太立四種中陰中三 果断五上分立阿羅漢故言二 **断五若起謂中陰中起煩惱六** 復次名脩至名安樂住 為欲也速師去此文中不見有 六結如其次第建立二種四種七種諸果勝利者對五下 生行無行上流故言立七 論復次入出至當知無上 記日第三 領中着欲字 論復次如至名 解欲景師太脩習入出息念有二有上無上從有上脩欲求無上名 若生謂生陰中煩惱如是别别說有 欲字然末後去愛惠愛即是欲故松 者一下分二上分三見所對四條所 第五解身勞惠眼無勞善除此餘合 種若断見或盡立初果此脩感盡立 三那合謂下中上生陰立四那合謂 記日第四解細如文 論復次正至諸果 分立不選

路者身受心法為諸野聖智 取於 一念住 復次脩 作意緣身而起亦是身之一分即是以法觀法是故說被乃 身如身無我作意亦不者觀身無我無我之智即是身之一 開為四種即此四種合為二行此二與四平等平等者有能 智無有我能觀 可得者若有神 記日第八解 論復次客至無有差别 尊重戶羅二清淨戒圓滿三現行四學勝利 盟至學差别為後 記日大段第八解第九 我能偷身念住者都不可得如身念住已下 至所作一分 記目初解尊重尸羅言如 行並是身之種類故重言平等是身種類 復次精動乃至是身種類能取於身脩 惠同觀名四大路 記日第七解作意身等四法如四大 記日第六解學住事文可 論復次精至外道

有三謂能生三學故或下中上 等者止特戒也此復二種 出俗所有戒名別解脫滿 依聖所愛戒名淨戒滿依蘊 罪名淨戒滿密護根門名善 行景師士一者受持非止所 增上毗祭耶者五 所揮者別解脫戒止所構者定共戒也 論復次學至廣弁應知 論復次於至第二門差 所說亦是 别解 即為俱 脱所統者五部 句 部廣 别 下分别止持此後二種謂或有是毗奈 别 即正行人無能但一即那行人故成 廣律非是一卷别解脫脫本也或有 揮等者作持戒也二者受持是止所 法滿速離避罪名別解脫滿又下重 **烧有三**處一增上現行者即作持也 論復次依至別解脫 記日第三解 等善巧名善法滿依別解脫律儀受 能者此即就彼五部廣本合有一卷 記曰第二解清淨戒圓滿初雜 解脫者一卷戒本遠師太非

定名聖住此文盡理語 信僧 證淨外不過信戒於能說者信佛也於沙門義者信法也於同法等 天略四喻明鏡五記 日第四學勝利可 四聖諦乃至四法 解第十證淨有一領列其五門一證淨初安立二有變異為先三 初安立略由二法能正攝受澄清性故建立四種所構信戒者四 也於能證得沙門助伴所有净信者是信僧也深固根本於餘 不可引無虚許故名證净性者機釋於三寶境生信不壞及 下明其戒净 論復次若至名法威勇 記日第三解天路四種證淨 迹等並是聖住幹性然前文太三解脫門及滅 果 論很次一向至可有變異 記日第二解有 論復次强至記別家為後 記曰大段第 論具足正見至名能引樂 記曰初解證 復次住至正念正定 記日第五學差

名法威勇者由依教法所得隨念名法威勇 煩悩依此三種脩六随念謂佛法僧戒施天由出俗語理所得随念 随念者一為断定品階煩惱二 與第一義淨天為路及四證淨為所依止諸聖弟子依三種門脩六 五解記别景師云若有成就四 别等者取初果時見道前方便中應等善根但觀諦理不作事觀緣 記日第四解衛明鏡可知 種證淨难即做自四種證淨為他記 論復次若至随念記别 論復次群至深浮諸 記日第

六念等故得果時如前方便所緣而證謂實苦不可令樂等證見四六念等故得果時如前方便所緣而證謂實苦不可令樂等證見四

即是三寶之外成上究竟既自豁已亦為他記不可引變不依上

念除念天以未雜欲無彼天眼

見色界無漏第一義天故不念天後

者取第二果時方便道中通出出出一種方便出俗道中得作

若於上位乃至於彼諸天来現

位由持戒故得無悔乃至得定

人雖同得四淨而名有異異相如文逐師又解初果人但依自所證

11

記 得界時自證為他記 證第三果時證見方便道中所緣為他記别五念中戒是無漏戒榜 别具故不選果已上更無如是隨念記别問日初後二果證見四 又四路淨至圓滿清淨 在俗道中具作六念以依根本禪得於天眼現見諸天故有念天 世間者断非想感唯 時能為他記別若方 證六念何以不自證 是無貪得果時證三寶亦你餘文可知若於上位下明取那合方 即見三寶之弊無漏戒無 别 六念為他記别解去若方便時别線六念得 無滿道不作六念故得果時但證生盡為他 阿羅漢果唯出世道乃能趣證所有隨念唯 時不解得果不名順本方便證為他 漏天無倉善根並是道部證道部巴 記曰言預流果中唯說為海等四果之

勘覚了 生 已說至我今當說 事故去調伏事怨擇攝又有一 四不壞淨為他宜說不随念佛等不依上位故一来果能順散喜五 是世間故 随念除念天未得清淨五那合天等此中清淨聖人名為天非 難他公何故羅漢不有六念耶解去此果一向無漏道所得六念 出尊所說別解脫経廣作問答名此奈耶摩坦理她乃至松相少 天也不選果具足六念已得見五那合天故阿羅漢果已下 习於太毗祭耶此去調伏制除諸恶故太 正釋中分之為二初略明許 解脫經所有廣說摩坦 論 論本第九十九 如是略引至 記日 文中 卷半以卷在初 就二舉領正釋前中謂即從 初給前生後 甘當鬼了 論損事分中調 边及轉傳来等者景 記曰 次正 調 故太之一以 伏松攝簡譯戒律要 已下大文第三結 解釋後結勒學了 伏事総釋攝之一 師太四 論如是 迎 釋

除遣所生恶作者即 久住今 A 令順道具無所匱乏者 我今當說遠 二者令慣異法 日至力等為其 由五 構四 調 僧 有其 順七慙愧者得安樂 散喜三令僧安樂四 暄 種 此文中次第解釋 論 十句義 相下 处口 行 来觀 師 五遊順六能寂静七遍知 抵即 後 太前 特 解第七慚愧者得安然四者令善降伏諸煩燃 如攝釋 見至第 杨口 解 广 記 彼第三令僧安樂别即解彼後之七句一 羅者即解第六難調者令調順三者令善 日舉領釋中先舉一領列十一門一利二 即解第四第五未信令信巴信者令其增 明行擇等四澤名為四種経也 令未信者信五已信者令增長六難調 八断現在有漏九断未来有漏十正法 初二可知言四大姓者以舎成多罪等 分旦如四分律第一卷云一楣 别 部 八信不信九力等字中有 日下次第解解初 論盟校 取於僧 門 中制

未来未揮受者易入方便者略前如是獲得已下解第十句也論 未来漏後去如是獲得安樂住 維者即解第八新現在漏五者令善永滅題眠煩悩者即解第九新 久住又此一切巴下第二後次前後次廣解十利此中略釋之謂正 顯示取初攝受者略前第二句旣攝受已令安樂住略前五相及題 後次應至諸野聚中 部日第二解聚門文有三節初升五種野來 巴乃至梵行久住等即解第十正法

被淨泉所勝今解為魔所勝故葬十誦律太適不如處群沒多解去 次弁四種選淨後明十五種失初中言五種罪聚者五篇非也一者 古者犯此戒遣令在泉外着傲悔故古泉餘今尋毗尼母去僧及者 彼勝罪聚者亦名他勝即四波羅夷都去由犯此罪便非比丘為 由與魔師以犯此戒便強有處二者衆餘罪聚者即十三僧残遠師

云謂頂提那子與故二行欲復於林中有一气食比丘與雌猕猴行 罪是飯 當學集魚不定如應入諸罪聚中者泰師去他勝衆餘是魚罪偷關 墮感道與是鄙微 師太二不定法託境以言通該六聚若論罪外生疑不信是沒吉 日次升四種 古此中即攝應說是與學法四分戒本古或义迦雅是義制為應 為他可破残有咽喉故名為發婆沙去若犯此罪垢經行人非 文中歌三二罪者略學 方便能禁恕罪故太集無普見太偷蘭名大應言障善道後 以說僧有残之罪由僧除滅故也三者須邀罪聚者即三十進起的僧有残之罪由僧除滅故也三者須邀罪聚者即三十 提罪十誦律太随在應煮獲障地獄故也四者別悔罪聚 舎尼宣律的翻名向被悔五者恶作罪裹者即突吉縣景 逻 罪聚雖可選涉然唯依二人等者景師 生凝之事 論沒有四至還海來中 以立名者由能成初兩篇之罪故也宣

等者非刑入聚落不屬餘比立 未制戒凝狂心出痛似所經故言初來選伸者唯二人也二海人也 欲因此制戒乃至共畜生得波 第三解攝初開列五法概此足 言或除餘時與諸母邑共道路 論义者略說至或二或一部 律若人若似人似人者入胎四 行至不應作事 記日解其第五行門中文分有三初想列三行次 略攝為二下次第別解三行言 於此十五犯罪過中或題犯多或二或一文中暴數列名次第解釋 **遇三於善品四又於城邑所應** 即是此中人狀也言此所慈 十九日過是已後盡名為人被取似 作略有五種等者一於村邑二於道 二徵問別解初四如文 論太何名 行者除命姓怒等時也言或不觀白 日下明十五種犯罪過失明諸故曹 縣夷都初重戒求後言不犯者敬初 作事五或為未信令信已信令長入一 或於其人或人形狀等者依如五分 也 論後次略至應知名開 記日

作結果獨磨故也餘处前說三種因緣

切揚磨皆不施設者以無結界故也或

偷鄉一干 平六

九夏名中座二十夏至四 十九夏名上座五十夏已去一切沙門 **古於四處所以二十二相應善觀察謂** 一解有犯託無犯還淨如文可解 論 應作事可知 受即受畜生戒外道也測師去此去牛 **落萬尾居鳳如前三種者即下中上也** 母論古姓無夏至九夏是下座十夏至 等乃至廣說 論太何居處至之所譏 日第四解随行初標列五門後徵問别 論太何無犯至所犯還

受具及戒等四者三語揚磨如能戒時但有三人不廣說戒但對手 若受具及者可知若補特伽羅同意者景師太凡欲作事和衆同意 言大德等聽我以止其甲於戒清淨等如是三說名三語揚磨幾磨 父母不聽或恐是賊是奴及官人等既衆聽已方說三歸受十戒也 翔磨者如有俗人欲出家時必須集衆告白然後與其剃 縣等恐其 二有白二粥磨如受日時一白一粥磨名白二也三者白四锅磨謂 聽今白月十五日布禮說戒等二者無因如此大德僧聽者僧時到 者一有難特二道行時三化與時 論太何所係至所有信施 記 是其辦事通名與磨有釋三語揚磨者謂對首三說如受衣等出家 僧忍聽僧美某甲為教授師白如是以無白月黑月等受名為無因 四種等者景師去一單白鄉磨有二種一者有因謂說戒時大機僧 日次二处文論公何熱磨至離諸罪過 記日謂一切將磨略有

10 1 ...

受具四十來所作出是僧母 報等事此律跳又此親磨或有二架所作者二人對職災告雖三說 死竟損出來外治行恶 污他家即權損出聚落獨处耶衣者舊去她 磨鬼五德人為舉罪人或舉五德為自念人若複規磨者若於重罪 絲那水此去功德水也淨絕 **抬不見罪不機罪與作湖** 僧殺者應二十僧中與磨出罪若舉者謂三舉事若有人恐那 犯遇罪於四人前發 提磨十來所作謂受具足戒羯磨等二十來者出僧殘罪及足 解别住六夜等折伏罪人羯磨是也者出罪者 乃磨却此人不同僧事名舉羯磨或作羯 殼同意與磨光點淨地又解淨十七種 罪合衆所作調增長親磨者調說戒時 罪等者即华取思於安吉羅或四衆西 悔除幾麼者如悔四人偷随等罪四人

或是奴婢者本是奴婢或是獲得者抄掠獲得或有所言至而與相 若於沒有自然明也 應者廣說遊難如彼律中十一章者如本地分已說 論去何名為 初微列五門次釋後結釋中有五初解障中徵列五障次弟解釋言 相至遠遊學法。記日第三解恐友第四解愚題煩恐徹底第五宿 权標舉二章二依章别解先解違逆學法後解随順學法前中有三 論復次於至七城節法 至違选學法 見次有七番釋非處應作等後有五掛釋後暴應戒等論感友性 行釋中初五後次釋頌初句必有十番釋第二句一句是被九句是 此資機其力薄弱並文相可知 已下档前即解五順學法成就如是随順法者復有五法防戒蘊也 記日第二解似正法中初略後廣廣中頌列四門長 記日第六解能寂静初標列五種後次第 於至所作事章 記曰第五解造順 論與叫相違至名善防護

謂諸人天所有四輪者謂於人天中皆有四輪推於八難後文當說 易可共住言由依身等於同於行現行非吸者此三葉我反將解六 别御先略後廣略解之中言六種可愛樂法者即六和敬何等為此 炭汛下解我同也出出正見下明見同也又由二相成可樂性等者 慰意謂由得六和自安安他故名有恩又可樂性有二差别等者由 論當知此中至名一趣性 和先解不和又於僧欲共有財物不平受用者明施不同又有戒見 甚友者三葉同也若物可令乃至是名平等受用者受用同也聖所 可樂故未生令生已生增長應知此中華重增上乃至財法二個者 寺者明戒見不同與此相違已下順顯六和第一立三者即三葉遠 立第四者施同也第三立五六者同成見也又於此中乃至名慈 解六和是可樂法一躰彼六和有德可重二荷彼六和有恩而自 記目已下第二廣解中即分為五初解

施同即是財攝係五種同即是法掛做二增上已下稱名差别 又處所圓滿至其車不轉 日第二解断即是四輪推八難五種

是四種乃至其車不轉者如生人中亦言雕三途無想天長壽天等 人自發正願資粮園滿人天通有依此四種上觀車輪方可轉故 治者行四種也又宿所作福已下明資粮圖滿雜諸根不見等難如 士善友下明在人天皆值善人 何始生天亦言得離無想天及三途等處名處園滿餘之三輪值善 圆滿正願雜世智升叛邪見之難乃至樂對樂脩四種茲言愛取對 所住方處名處圓滿亦可生於中國有五妙境名五種妙好所住正 嚴謂離三途比群單無想天即離於五種得妙好處故名五種妙好 处好所住方處名處所團滿者應勘前文是師去於天人中皆有善 倫宋千 李九 謂佛菩薩由五種相自發正願下明

Ž.

習法隨法行時者第三敬僧下敬三學行即以為三足前為六於時 師立又於軍初下明敬佛次應敬事其所說法者此第二敬法次脩 足後四部四湖相對以升前中從有諸同姓行者至便得除滅是解 由三相應知敬事等略說敬為三一鄉彼有德起尊重二廣所外悉 以身等恭敬第三復設幡蓋出 時間至同受用五次於靜 **地下以財法出能故事勢次於靜慮下第七敬事真諦漏盡涅槃文** 應故事其所說法二次備習乃至學處三次應故事至教授四於時 論有諸同梵至便得除威 論及於軍切至而為供養 記日第四解敬事有七句景 於師長前此實自顯二身有勇悍三 心有勇悍四堪能領 **順三學地方從此無聞乃至無有放逸** 供養逐師本謂能宣說乃至法教一次 記日第五解滅諍先次第解七毗 記目第三解五對支應所得義深

有效当由頭在故已下明第三不凝毗及復有或当於來僧中下明 第一段前班及也有諸次當見餘淡當已下明其第二旗念毗足複 第四自言戰居有異性處深多感誓下明第五多人語此且復有感 **善致犯罪已下明第六罪處所有多次書子相舉罪下明第七年程** 品與犯諍據三故次第四自言毗丘擬城犯諍中下二品樂事詩通 地歐居 論好是語事主教盛除滅 記曰已下第二四部四城相 中現前是衆樂之本理宜先明言詩是四中之始故亦先明現前擬 中十二品藥自作一卷第二下三毗互擬吸四静上藥復作一番前 如首律師述四分路太樂病相 對以升述有二義一義去以中四詩即是律中所明言語等四边依 **成言学中下二品薬資料** 治有其两者謂初四級足級減四部 一是以次明德念不療為直部中下二

举時許評是非 所犯定理除威 生其,静故 紛然故名犯諍 太許求實性除 罪處所 清淨證彼 始言静上 中四淨不可別配 Rp 退以 相 一發露 山 三級 名直語 彼此 滅 重 計上品 品 故 理宜先 The 河言故 通 施與清淨除城三者自舉部事者因評此犯 用七 即以罪處所及以不廢徵其犯處或以憶念 即以草稷地及自言毗尼群共許定有罪皆 四者平舉部事者相舉悔過以淨遇磨故名 願出所犯除城二者年疑辞事者三根夏罪 律中四部但判前七為四句也謂初四句 城是以創明多人語毗 足 夏静據二是以 **跳足以治故去各各發露除城也第二** 名言諍此即以多人語及現前毗足願 上品今此文中一者他舉事部者謂他 藥犯諍第三是以次列草覆地擬激犯 二品藥次明第二四部上品藥言是四

多人語城也次一句名自舉部事即是罪處所城也後一句名示學 詩事即是草覆地が城後解為勝 言具五支一者真實二者能引 依至應速速離 記目自下第七解過知中開列五門次第解釋初 言等運非等運者有釋餘一餘多衆生或約多時怒犯名等運平等 僧第五解損低過知事文可解 解事遍知誤為等五事者即與果處終起處非處也次解罪過知中 制立名不等運第三解人遍知 名他舉部事即是現前應念不殿自言城也次一句名不疑事即是 文學聲聞地第五文中六節根者准下文相一分恨二魔衙慢三食 運轉俱犯故更解約人約時不定罪相同故名等運人時不定各别 解信不信先并信後返顯不信前中開列五門次第解釋前之四 義利三者應時四者有件五者離破 如文可知第四解引播義利遍知中 論復次依至事還殿草 記 論本卷第一百 論復次

祖序升之義故名序升稱 論如是已說至摩坦理她 記日文中

撰名序後釋名舟由此序升終揮一切諸法相故名攝或此文中能

欲或誰論 夷說諍根本有六一嗔悉二個客三觸偽四性嫉五見取六邊邪二 次依至平等平等 記日第十解五人品類差别即是頌中等字門 因之出現故名本母或對法蔵能生餘二蔵之要義故名本母事先 下舟 町 班達摩分別法相摩坦理迦由 依法相問格分別種種文義 論本母事序弁攝 等字中第二復火也 和復次也 論復次依至名度直力 四無慚愧故犯我五散乱或惛沉六掉舉或思惠若依摩 論後次於至皆當了知記日第十一解三種邪行是 記日上来已介經律二成種種分別摩四理迎 記日第九解五力如文可解 論復

趙成轉還城雜沿清净雜說法故我今復說分别法相摩 理理 第三摩四理迦耶弥勒菩薩下自釋通雖更無别摩四理她然有略 等者雖於経律二截間各義别同有出生文義道理機略名一摩坦 中謂若素明纖摩四理迎若毗奈耶摩四理迦松略名一摩四理迦 論盟按南日至自後當廣升 記日長行中分二先釋上半略 理迦問日於前二蔵問各分别 别離欲善趣思趣招引趣向有 結前問後次釋後結釋中初抵標綱要以為許釋二舉領正釋前 略由二相至五者無為事 正弁釋義方軌下半正明序 略為五事廣升前中先明 弁前後 差别故者釋成十種有義由别離欲 流轉雜游品事略舉二十二種言由 記日於中有二番釋初明諸事廣升 由二相巴下釋其下半此即初也 記日舉頌釋中有其二级前項中上 即收本母摩四理她已盡云何更說 論若有諸至應随覺了

倫斯二十

受事者一有法受現在受樂於當来出受苦異熟二有法受現在受 第害得行他害不行或他害得行自害不行俱得行俱不行若四法 寫若七正法事者景師太謂知法知義知時知量知我自知知尊即 有法受現在受告於當来世受苦異熟還激清淨品事中列十九種 居於當來出受樂異熟三有法受現在受樂於當来出受樂異熟四 界善趣有二思趣有三為五葉有招引通三後為一界中有趣向通 下二界復為一添前為七通前三界為十若四得自鮮事者有得自 者本地分中說及諸攝分應知其相者攝釋攝異攝事分中應知其 泰師太七正作意事須勘響論如是等事廣升处前所說彼彼地由 所略序事後當廣弁乃至四品類差别等者此四門中前之三門拍 也 論太何即依至應知其相 記日第二番中太何即依如是

預三無為等但便建立其義可知又由四種别無别故立異不異性 禅亦八謂相生相处廣果及五净居以無想天無别住處但於廣果 得以果於餘者必釋四種别也若無異相以前及後與現無異者松 解别不别所依及作用亦尔 言色界者乃至有十七地者色界之中判地多少其義不完或說十 解四種中無別義也下別解中先解第四時分別無别言時分別者 去初禪為二以大於王與犹輔天康所同故二禪三禪各三為六四 謂一切行等可知由被為種而 所謂擇減是道果故不可能無然指着有等者大非義中唯真如是 乃至四由時分別無别故者此列四名若所因等諸法實相差别可 種下次節別解言實有者即做他性因縁之法質有不無果沒有者 同前節 論品類差別至品類差别 記日唯解品類差别復有八 論云何遠立界至四無色地 以得生說為所因者提出所因略不

十一是實 論云何建立分至無過此并 記曰分位已下三門可知第一立相至二是真實義 記巨相續有四語自他想接前二是仍答 立相至二是真教 記日相續有四謂自他根境前二是假後二 衆同分現在有相續未激現在者即此一身前念後念相續未放說 所說名方所諸色具二故名方也一做色轉三據屬所 論云何建 其一處說有方所等者四蘊心法依色蘊起随其色處說有方所如說 名現在 論云何建立方至具由二種 記日若依色法生起即於 西方人心東方人心等此由依色轉相說名為方非心自然核其處 地或有經論於廣果天開出無想合於王入梵輔亦成十七或有二 **废** 甘 開 故 成 十 八 天中别受無心報為異或說 有利那現在有眾同分現在對過去生對未來生說一身種類終名 上楼具餘於輔別立為一故此論云謂四靜處并靜處中間有十七 論云何建立時至未放現在記曰於現在世 十七謂大光王雖同居於轉而有高莹

三成就等四自性等五因等六廣說地等 論有九法聚至非無學 論或有一類至一性一族 應知此中至他性相應 記日 復次過至後廣說地等 报後非邪定聚也但以論主未悔無間未續著根故名邪定 論 記日長行釋中初解聚門恭前等云令依大無者悔無間及續 日已下第三解放就等等取得拾等 已下第二解相提等等取相應也 日次有一頌列其六門一聚二相攝

節四智五加行六三摩地七根 **加無漏法十三諸果十四諸因** 知 又一切法至心為所緣 究竟 非即此至異熟果因 倫斯干 記日下解第六門有二頌列十八門一諸地二諸依三 部 十五緣十六立補特伽羅十七遍知 八道九對治十行十一備習十二有 日第五解因等 論廣、統地等三後 日下第四解自性等等取作用等

知者可 如前於偕 不處 或說為二如前所明或說為三謂見道 立第二一切結盡過知或唯立四謂入 及惠解脫 有漏節遍知者欲界苦集是立一遍 漸断三界循殿立三遍知添前為四若 **鬼此一文說中間禪有無漏能盡諸漏** 上分結盡或說有四加色愛盡或說有 過知五者順下分結遍知六者順上分 小惑合 遍知此人得初果已伏九地 松實論據實論者或 唯有二謂人見道 **强施立一遍知四者無漏有為諦過** 一界若集下熟盡人立一遍知三者無 記日長行中言復有九依 二第者記論地師伽勒

愛盡或說有九加色愛盡 掛釋分應知其相者通弁? 五謂見道中四如文脩道有一謂越證羅漢或說有六如此文或說 教至應正覺了 記日播車 後結勘應了此則第三結制 有七謂見道中四脩道中三或說有八謂見道立六脩道立二除色 近結本母事序升攝勘試 百准此覺餘言 通行一切摩坦理迎如 7中文分有三初結前生後次正史擇 或言機 一部也 摩坦理迦指如揮彩分 論如來法 如是略引至應知其相 記曰已下

你論記卷第二十

語動語技術效用并經典文字。體發